

أبست عام ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م

الوعى الإسلامى

AL-Wa'el Al-Islami
مجلة كويتية شهرية جامعة

معجم الخطباء القرائي في الدعاء

تأليف
الدكتور مصطفى عليان

الإصدار
الرابع والسبعون
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مَجْمَعُ الْخَطِّ الْقُرْآنِيِّ
فِي الدُّعَاءِ

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قطاع الشؤون الثقافية

أسست عام ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م

الوعى الإسلامي

AL-Wa'ed AL-Islami
مجلة كويتية شهرية جامعة

تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
دولة الكويت - في مطلع كل شهر عربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

الإصدار الرابع والسبعون

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

العنوان:

ص.ب ٢٣٦٦٧

الصفة ١٣٠٩٧ الكويت

هاتف: ٢٢٤٦٧١٣٢ - ٢٢٤٧٠١٥٦ - ١٨٤٤٠٤٤

فاكس: ٢٢٤٧٣٧٠٩

البريد الإلكتروني:

info@alwaei.com

الموقع الإلكتروني:

www.alwaei.com

الإشراف العام:

رئيس التحرير

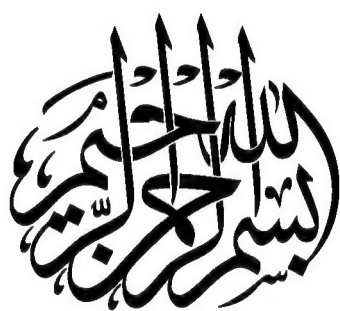
فيصل يوسف أحمد العلي

مَجْمَعُ الْخُطَبِ الْقُرْآنِيِّ فِي الدُّعَاءِ

تأليف
الدكتور مصطفى عليان

الإصدار الرابع والسبعون

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

الإهداء

إلى حفيدي مصطفى بن صفوان:

اللَّهُمَّ أَكْرَمِهِ بنور الفهم

وافتح عليه بمعرفة العلم

وحسّن أخلاقه بالحلم

﴿وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾

تصدير

بقلم رئيس تحرير مجلة «الوعي الإسلامي»

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعَلَّمه البيان، ووهب له العقل ليعقل عن ربه ما شرعه وأبان، وأنزل القرآن تبصرة للعقول والأذهان، وأرسل رسوله بالهدى والبلاغ والتبيان، وقَيَّضَ من عباده من نظم الفقه بأفصح لسان، أحمده حمداً يملأ الميزان.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بالدليل والبرهان. اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد:

فإنَّ العلم والثقافة الشرعيَّة ميدانٌ خصبٌ لكلِّ متعلِّم؛ إذا أراد أن يستزيد من الإحاطة بلغته، ودينه، ومبادئ أمته. وحتى يتنشر هذا الوعي ويعمَّ، كان لا بد من توفير المواد العلميَّة اللازمة له.

ومن أهمّ تلك الموادّ: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها ومستوياتها، شريطة أن تكون نافعة ببناء جادة.

ولأجل تواصل المثقّفين شرقًا وغربًا، وتنامي الشعور بالانتماء، وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمّتين العربيّة والإسلامية، كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز التراثية، وطباعة الرسائل العلميّة، أولويّة عمليّة في مجلّة «الوعي الإسلاميّ»، فهي بذلك تسعى لزرع الثقافة العربيّة الإسلاميّة، بثّتي صنوفها، في الناشئة والمبتدئين، وفي الصغار والكبار، على حدّ سواء.

وقد جمعت مجلّة «الوعي الإسلاميّ» طاقاتها وإمكاناتها العلميّة والمادّيّة لتحقيق هذا الهدف السامي، فتيسّر لها بفضل الله تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل، وكان لها نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات داخل الكويت وخارجها، وذلك لما تميّزت به هذه الإصدارات من أصالة وقوّة ووضوح منهج، ومراعاة لمصلحة المثقّف، وحاجته العلميّة.

ومن هذه الإصدارات النافعة، كتاب:

«معجم الخطاب القرآني في الدعاء»

تأليف الدكتور مصطفى عليّان

ومجلّة «الوعي الإسلامي» إذ تقدّم هذا الإصدار لقراءها،
فإنّها تتوجّه بخالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضل على إذنه
الكريم بطباعة الكتاب، نسأل الله له التوفيق والسداد.

والحمد لله رب العالمين

رئيس التحرير
فيصل يوسف أحمد العلي

مقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه،
يوازي نِعَمه، ويكافئ مزيده، وصَلَّى الله وسلَّم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن استنَّ بسُنَّته، واستنار
بهديه إلى يوم الدين.

وبعد، فإن هذا البحث ينطلق من فرضية: أن آيات
الدعاء في القرآن الكريم، على الرغم من توزعها في سُورِهِ،
تشكّل نصّاً متكاملاً في عناصره، متآلفاً متناسقاً في بنائته، ذا
خصائص أسلوبية، ومعالم جمالية في الألفاظ والجُمْل
والمشاهد.

وقد رأيت أن أفرد هذا البحث بالمعجم اللغوي
للدعاء، الذي يمثل الوحدة الأولى في بنائية النص، على أن
أتبعه بحول الله وعونه بما يحقق تمام عناصر هذا الخطاب
وكماله، باستيعاب الجملة والنسق.

وعالجت معجم ألفاظ الخطاب القرآني في الدعاء من
خلال ثلاثة حقول لغوية:

الأول: ألفاظ العقيدة والتوحيد، وهي: ربّ، ربّنا،
اللَّهُمَّ.

الثاني: ألفاظ الخطاب والمحاورة، وهي: قال، دعا،
نادى.

الثالث: ألفاظ الطلب، وهي: الأمر، والطلب بصيغة
النهي، والتمني.

إذ يسعى البحث إلى الكشف عن الهوية الخاصة لكل
لفظ وصيغة مما سبق ذكره، بالوقوف على الدلالة المعجمية
المباشرة، والدلالة اللزومية الحافة ذات الإيحاء والإشارة،
فضلاً عن الإبانة عن أوجه الشّبه والتآلف، والدلالة على
ظواهر التباين والاختلاف وما إلى ذلك من علائق خاصة،
تسهم في تناسق الحقل كالتواتر والتكرار، والتقابل بالمطابقة
والتضاد، والتضام بالاشتغال والتضمين، من حيث
الخصوص والعموم والجزئية والكلية. إذ إن شبكة من هذه
الظواهر والعلائق والروابط توثق عرى الاتصال، وتعزز
التوصيل بين جُمل الدعاء المتباعدة في سُور النص القرآني
وآياته.

واللفظة القرآنية لا يتحقق لها هذا التآلف والانسجام
مع غيرها، أو الاتساق بنظائرها إلا من خلال نسق الآية
ونظم العلائق التركيبية فيها، وسياق الآيات واتجاه الدلالة

لها، إذ إن الكلمات كما يقول عبد القاهر الجرجاني: «لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلمة مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها، في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، أو ما أشبه ذلك، مما لا تعلق له بصريح اللفظ، ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر»^(١).

أسأل الله العليم الحكيم أن أكون ألْهِمْتُ الصواب فيما تناولت، وهُدِيتُ إلى السداد والرشاد فيما فسَّرت وعلَّلت، وألَّا أكون قد زللت فيما اجتهدت، أو ضللت فيما تدبرت، ومن قبل ومن بعد، أنا فقير إلى عفو الله وغفرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

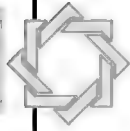
الدكتور مصطفى عليان مصطفى عليان

عمَّان في ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٧هـ

الموافق ١٧ كانون أول ٢٠٠٦م

(١) دلائل الإعجاز: ص ٣٢، ٣٣.

أولاً

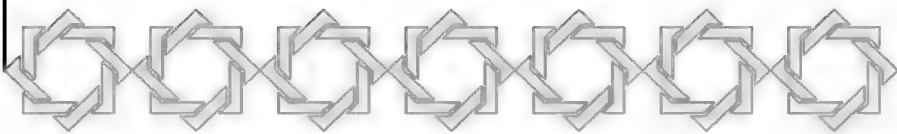

ألفاظ العقيدة والتوحيد

- ربّ

- ربنا

- اللّهُمَّ

يتصدَّر الربَّ رَبَّكَ (رب/ ربنا) بُنْيَة الخطاب القرآني في دعاء الأنبياء، والملائكة حملة العرش، والأولياء والصالحين. والربُّ الذي هو الله رَبَّكَ، هو رب كل شيء؛ أي: مالكة، يُطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيِّم والمنعم، ولا يُطلق غير مضاف إلا على الله رَبَّكَ، وإذا أُطلق على غيره أضيف فقيل: رب كذا^(١).

وفي اشتقاق هذا الاسم ما يحمل صفتين عظيمتين دالَّتين على الله رَبَّكَ:

إحدهما: صفة فعل على أساس أنه مشتق من التربية، فالله تَعَالَى «مدبر لخلقه ومربيهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾. فسمى بنت الزوجة ربيبة، لتربية الزوج لها، فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة فعل»^(٢).

وثانيتها: صفة ذات، ويكون اشتقاقه من ربِّ الشيء: مَلَكه، «وربَّ كل شيء: مالكة ومستحقه، وقيل: صاحبه،

(١) لسان العرب: مادة رب، ٣٨٤/١، ط بولاق.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ١٣٧/١.

ويقال: فلان ربّ هذا الشيء؛ أي: ملكه، وكل من ملك شيئاً فهو ربه»^(١). فالرب على هذا المعنى هو المالك والسيد «يكون صفة ذات»^(٢).

والرب الذي افتتح به الخطاب القرآني في الدعاء يحمل عند أهل العلم انفتاحاً على دلالات عديدة، فربنا جلّ ثناؤه هو «السيد الذي لا شبه له، ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر»^(٣)، وهو المدبر والجابر والقائم على إصلاح شؤون خلقه^(٤)، والمعبود والثابت والمصلح والخالق في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٥)، وهو الدالّ على الإحسان والعطف والشفقة والتدبير والسيادة والاختصاص والولاية^(٥). وزاد بعضهم «الصاحب»، قال أبو جعفر الرعيني: «وكلها تصلح في الآية إلا الثابت والصاحب، وفي السيد خلاف»^(٦).

-
- (١) اللسان: مادة رب، ٣٨٤/١.
 - (٢) الجامع لأحكام القرآن: ١٣٧/١.
 - (٣) جامع البيان: ٤٨/١.
 - (٤) الجامع لأحكام القرآن: ١٣٧/١.
 - (٥) نظم الدرر: ٥٠٠/١٧.
 - (٦) تحفة الأقران: ص ٤٢.

لكن السيادة للرب ﷻ تستقيم «إذا جعلنا العالمين في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢﴾ معناه: المميزين، دون الجماد»؛ لأنه لا يصلح أن يقال: سيد الشجر والجبل ونحوهما، كما يقال: سيد الناس^(١). وزاد المفضل الضبي أن الرب يُطلق في اللغة على المدبر والقيّم والمنعم فضلاً عن المالك والسيد والمربي^(٢).

وتجتمع هذه الدلالات في قول الراغب: «الرب هو المتكفل بمصلحة المخلوقات»^(٣). ولا اجتماع هذه المعاني والدلالات في هذا الاسم، قال بعض العلماء: إن هذا «اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الدّاعين به، وتأمل ذلك في القرآن، كما في آخر سورة آل عمران وسورة إبراهيم وغيرهما، ولما يشعر به هذا الوصف من الصّلة بين الرب والمربوب، مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال»^(٤).

ونازع أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨هـ) في أن الرب هو اسم الله الأعظم؛ إذ لم يعده من أسماء الله

(١) شأن الدعاء: ص ١٠٠.

(٢) اللسان: مادة رب، ٣٨٤/١، ط بولاق.

(٣) مفردات القرآن: ص ١٨٤.

(٤) الجامع لأحكام القرآن: ١/١٣٧.

الحسنى فيما أحصاه وحدده^(١)، على الرغم من قوله: إن الله «أشهر أسماء الرب وأعلاها محلاً في الذكر والدعاء»^(٢)؛ بدعوى أنها لم تُرَوَ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الذي حدّثه به غير واحد من أصحابه، منهم محمد بن الحسين بن عاصم^(٣).

وأشار إلى أن بعض أسماء الله الحسنى، ومنها الرب والمَنَّان والكافي وغيرها، مروية غير أنها ليست بالقوية؛ إذ يقول: «وقد رُويت هذه الأسماء من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بزيادات ليست في خبر الأعرج عن أبي هريرة. أخبرنا ابن الأعرابي قال: حدثنا سليمان بن الربيع التَّهْدِي، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: حدثنا عبد العزيز بن الحصين، قال: حدثنا أيوب وهشام بن حسان، عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»، فذكرها، وعدَّ منها: الرب، الحنان، المَنَّان، الكافي... إلا أن رواية عبد العزيز بن الحصين ليس بالقوي في الحديث، قال محمد بن إسماعيل البخاري: عبد العزيز بن الحصين بن

(١) انظر: شأن الدعاء ٣٠ - ٩٧.

(٢) شأن الدعاء: ص ٣٠.

(٣) شأن الدعاء: ص ٩٨.

الترجمان ليس بالقوي عندهم، غير أن أكثر هذه الأسماء
مذكورة في القرآن»^(١).

وحديث أبي هريرة يرجح أن الله هو اسم الله الأعظم،
فعنه أنه قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول الله ﷺ عن
اسم الله الأعظم، فقال: «يا أبا هريرة! عليك بآخر سورة
الحشر فأكثر قراءتها»، فأعدت عليه فأعاد علي، فأعدت عليه
فأعاد علي. وقال جابر بن زياد: إن اسم الله الأعظم هو الله
لمكان هذه الآية^(٢). وقد رويت بعض الأحاديث النبوية عن
فضل قراءة أواخر سورة الحشر، منها ما أخرجه أحمد
والدارمي والترمذي وحسنه والطبراني وابن الضريس والبيهقي
في «الشعب» عن معقل بن يسار، عن النبي ﷺ قال: «من
قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من
الشیطان الرجيم، ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر
وكل الله به سبعين ألف ملك يصلُّون عليه حتى يُمسي، وإن
مات ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين يمسي كان بتلك
المنزلة»^(٣).

(١) شأن الدعاء: ص ٩٨، ٩٩.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٤٩/١٨.

(٣) قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
فتح القدير: ٢٤١/٥.

وذهب الرازي أبعد من ذلك حين جعل (القيوم) هو اسم الله الأعظم بناءً على تحليل دلالي؛ إذ يقول: «كونه قيوماً يقتضي أن يكون قائماً بذاته، وأن يكون مقوماً لغيره، وكونه قائماً بذاته يقتضي الوحدة، بمعنى نفي الكثرة في حقيقته، وذلك يقتضي الوحدة بمعنى نفي الضدّ والند، ويقتضي نفي التحيز، وبواسطته يقتضي نفي الجهة، وأيضاً كونه قيوماً بمعنى كونه مقوماً لغيره يقتضي حدوث كل ما سواه جسماً كان أو روحاً، عقلاً أو نفساً، ويقتضي استناد الكل إليه وانتهاء جملة الأسباب والمسببات إليه، وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر. فظهر أن هذين اللفظين (الحي القيوم) كالمحيطين بجميع مباحث العلم الإلهي، فلا جرم بلغت هذه الآية في الشرف إلى المقصد الأقصى واستوجب أن يكون هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى»^(١).

ويترجح اسم الجلالة (الله) وَعَلَيْكَ أنه الاسم الأعظم، أو الدال المركزي في أسماء الله وصفاته، بالوقوف على ظاهرة أسلوبية ذات تردد وتكرار في الخطاب القرآني، وهي أن ذكر الله وَعَلَيْكَ يتفرد في أسماء الله الحسنى بأنه يأتي اسماً ظاهراً تتوالى عليه الأسماء والصفات الأخر، نعتاً له،

(١) التفسير الكبير: ٤/٧.

أو خبراً بعد خبر عنه، أو بدلاً منه، أو استئنافاً وبياناً له، جمعاً لصفات الإلهية، وتأكيذاً لنعوت الربوبية. بتلاحم وترابط بياني قائم على الفصل دون الوصل، واستقلال واجتماع، وتراتب وترتيب، فيه التفات إلى مقام التعظيم، ورعاية لسياق الكمالات، التي هي مع كثرتها، كما يقول أبو السعود، راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم. وقد جاء ذلك في أكثر من موضع في كتاب الله ﷻ.

ففي فاتحة الكتاب يقول تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ تضافرت أربع صفات في الدلالة على أن (الله) ﷻ يستحق الحمد، ويختص به، فالحمد: مبتدأ، والله: خبره، و(رب): صفة لاسم الله تعالى، ومضاف إلى العالمين، و(الرحمن الرحيم): صفتان كالرب، و(مالك): من قوله: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ﴿٤﴾ صفة أيضاً، ومضاف إلى (يوم)، و(يوم) مضاف إلى (الدين).

وتمتد مركزية اسم الجلالة (الله) من مجمع الشاء على الله إلى مجمع الدعاء، إذ إن في (إياك) ضمير اسم الله تعالى، وهو ضمير يقع موقع الاسم، إذا كان الاسم منصوباً، معنى ذلك: أنك لو ذكرت اسم الله مكانه لقلت:

(الله نعبد) وكذلك حكم (إياك نستعين)^(١).

فهذه صفات الله وصف بها نفسه، واختص بها ألوهيته دون سائر ما يعبد من دونه، وبعضها صفات ذات، وبعضها صفات فعل، وفي بعضها ترهيب (رب العالمين)، وفي بعضها ترغيب (الرحمن الرحيم)، وفي بعضها اختصاص وتفرد (مالك يوم الدين).

وتتعرز الرؤية السابقة في مركزية اسم الجلالة (الله) في أسماء الله الحسنى في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾﴾ [البقرة: ٢٥٥].

فهذه الآية أشرف آية في القرآن الكريم كما يقول ابن عباس^(٢)، وقد جاء حضور اسم الجلالة (الله) ﷻ فيها ظاهراً ومستكناً ست عشرة مرة أو سبع عشرة مرة، وزاد

(١) دلائل الإعجاز: تحقيق محمود شاكر، ص ٤٥٢.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣/ ٢٧١، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، فهي أفضل آية، وسيدة آي القرآن، وأعظم آية، وسنام القرآن.

القرطبي ذلك فجعلها ثمان عشرة مرة^(١). و مرجع الخلاف في العدد هو الضمير في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾. قال أبو جعفر النحاس: «جائز أن تكون الهاء لله وَجَلَّ، وجائز أن تكون للكرسي»^(٢).

وأيّا كان الأمر في ذلك فهذه «الصفات كلها أسماء الله تعالى»^(٣)، وقد انتظمت في عشر جُمَل مستقلة^(٤)، جاء بعضها مباشراً (الحي القيوم العلي العظيم) وجاء الآخر منها بلازم الوصف ومقتضى الدلالة، فقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: الواحد المتفرد، وقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: المهيمن أو المالك، وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾؛ أي: ذو الكبرياء (المتكبر)، وقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾؛ أي: العليم، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾؛ أي: المحيط، وقوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾؛ أي: القادر أو الواسع المُلْك، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾؛ أي: الحفيظ.

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٧١/٣.

(٢) معاني القرآن: ٢٦٦/١.

(٣) الكشف: ٣٠٢/١.

(٤) مختصر تفسير ابن كثير: ٢٣٠/١.

وتجدر الإشارة إلى قول ابن كثير في هذا المقام:
«الأجود فيها (في هذه الصفات) طريقة السلف الصالح،
إمرارها كما جاءت من غير تكثيف ولا تشبيه»^(١).

وهذه الأسماء والصفات توالى نعتاً لاسم الجلالة
(الله) ﷻ، أو بدلاً، أو خبراً بعد خبر، أو تأكيداً.

قال القرطبي: «(الله): مبتدأ، و(لا إله): مبتدأ ثان،
وخبره محذوف تقديره: معبود أو موجود، و(إلا هو): بدل من
موضع لا إله. وقيل: (الله لا إله إلا هو): ابتداء وخبر»^(٢).

قال ابن عاشور: «وجملة (لا إله إلا هو) خبر أول عن
اسم الجلالة»^(٣).

و(الحي القيوم): نعت لله ﷻ، وإن شئت كان بدلاً
من «هو»، وإن شئت كان خبراً بعد خبر، وإن شئت على
إضمار مبتدأ^(٤).

قال الزمخشري: «قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٢٣١/١.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٢٧٠/٣، ٢٧١.

(٣) تفسير التحرير والتنوير: ١٧/٣.

(٤) الجامع لأحكام القرآن: ٢٧١/٣، وانظر: التحرير والتنوير ٣/

هو تأكيد للقيوم»^(١).

ثم تتوالى الأسماء والصفات في جُمْل مستقلة دون وصل أو عطف، كما توالى في سورة الحمد، قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف ترتيب الجمل في آية الكرسي من غير حرف عطف؟ قلت: ما فيها جملة إلا وهي واردة على سبيل البيان لما ترتبت عليه، والبيان متحد باليمين، فلو توسط بينهما عاطف، لكان كما تقول العرب: بين العصا ولحائها؛ فالأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً عليه، غير ساه عنه، والثانية: لكونه مالِكاً لما يدبره، والثالثة: لكبرياء شأنه، والرابعة: لإحاطته بأحوال الخلق، وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى، والخامسة: لسعة علمه وتعلُّقه بالمعلومات كلها، أو لجلاله وعظم قدره»^(٢).

يحسنُ القول: إن للشرف في هذه الآية (آية الكرسي) دلالات أسلوبية عديدة جرى تحليلها ووصفها في بحث آخر، عسى أن يكون ظهوره قريباً.

وفي أواخر سورة الحشر موضع آخر تتعزز به الرؤية؛ أن اسم الجلالة (الله) دال مركزي في أسماء الله وصفاته.

(١) الكشف: ٣٠٠/١.

(٢) الكشف: ٣٠١/١، ٣٠٢.

يقول تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبُ
وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٤].

«والآيات الثلاث توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء
والصفات وتنزيه الله ﷻ مع إقامة الأدلة عليها، وقد
اجتمعت معاً؛ لأنه لا يتم إحداها إلا بالآخرين، ليتم
الكمال لله تعالى، والكمالات مع كثرتها كما يقول أبو
السعود راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم»^(١).

وكان مقتضى الظاهر في الآيات الثلاث أن يقتصر على
الضمير (هو) دون ذكر اسم الجلالة (الله)؛ «لأن المقصود
الإخبار عن الضمير بـ(الذي لا إله إلا هو) وبما بعده من
الصفات العلية، فالجمع بين الضمير وما يساوي، معادة
اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات الكمال؛ لأن أصله
(الإله)، ومدلول (الإله) يقتضي جميع صفات الكمال»^(٢).

(١) أضواء البيان: ٦٨/٨.

(٢) تفسير التحرير والتنوير: ١١٨/٢٨.

والضمير الذي ابتدأت به الآيات الثلاث سواء أكان ضمير الغيبة أم ضمير الشأن، فقد توالى الأسماء والصفات وتراتب على اسم الجلالة من غير عطف، شأنها في ذلك شأن أسلوب آية الكرسي، حيث اتحد البيان بالمبين اتحاد التحام واتساق.

فقد جاء الخبر بعد الخبر عن اسم الجلالة محذوفاً مكرراً في قوله تعالى: (لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) بتقدير: موجود، وقوله: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾، إذ الجار والمجرور متعلق بخبر مقدم للمبتدأ (الأسماء).

وجاء الخبر بعد الخبر عن اسم الجلالة مذكوراً، في قوله: (هو الله) الذي تكرر ثلاث مرات، وقوله: (عالم الغيب): خبر ثانٍ للمبتدأ (هو)، وقوله: (هو الرحمن)، وجملة: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ﴾ في محل رفع خبر آخر للمبتدأ (هو)، وجملة: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ في محل رفع خبر آخر للمبتدأ هو، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ التي هي في محل نصب حال.

وتتابع النعت بعد النعت على اسم الجلالة (الله) في قوله تعالى: ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ الذي تكرر في الآية الثانية وصفاً لتفردّه، وفي قوله: ﴿الْمَلِكُ﴾ والصفات التالية: ﴿الْقُدُّوسُ أَسْلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾،

وفي قوله تعالى: ﴿الْخَلِيقُ﴾ الذي هو نعت لاسم الجلالة، وكذلك الصفات الأخر المتوالية ﴿الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾.

وبالاستئناف المؤكد لمضمون ما سبقه أو بيانه، المتكرر بداعية أن المقام مقام تعظيم، وهو من مقامات التكرير، وفيه اهتمام بصفة الوجدانية^(١)، كان ورود الجمل التالية: ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ في الآية الثانية، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ﴾، وقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ في الآية الثالثة.

على أن الباحث إذ عدَّ الضمير في الآية الثالثة: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ﴾ ضمير شأن، لا ضمير غيبة، فالجمله بعده خبر عنه، وجمله: ﴿الْخَلِيقُ﴾ تفيد قصراً بطريق تعريف جزئي الجملة؛ أي: هو الخالق لا شركاؤهم^(٢).

وغني عن البيان أن أسماء الله وصفاته في الآيات الثلاث تحمل دلالات وإشارات في بنائها اللغوي (الصرفي) وتقديم بعضها على بعض، كتقدم ما هو متقدم في الوجود ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ﴾ على ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

وعلى ذلك تأتي سيادة تصدير الدعاء بالرب ﴿وَعَلَى﴾ في القرآن، واطّراد وتواتره في خطاب الأنبياء وحملة العرش

(١) تفسير التحرير والتنوير: ١٢٠/٢٨.

(٢) تفسير التحرير والتنوير: ١٢٣/٢٨.

والأولياء الصالحين، حكاية حال أو توجيه عبادة ومقال، تأكيداً لتوحيد الربوبية بأبعادها وصفاتها ودلالاتها من الخلق والسيادة والعبادة وغير ذلك من التكفل بمصالح الموجودات، وصولاً بالناس إلى الاعتقاد الجازم بأن الله هو الربّ المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، رب جميع الخلائق، وخالق جميع الأشياء، خاصة كون المشركين «معتقدين ربوبيتين؛ ربوبية الله وربوبية آلهم»^(١).

وقد حرص الأنبياء ﷺ في دعوة أقوامهم على توحيد الربوبية والإلهية، فهود ﷺ يقول لهم: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].

وعيسى ﷺ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: ٥١، ومريم: ٣٦].

ويوسف ﷺ يقول: ﴿ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٣٧].

ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٠].

(١) الكشف: ٩٠/١.

ويقول تعالى مخاطباً محمد ﷺ: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾﴾ [الرعد: ٣٠].

ومما يرشح هذا الفهم أن الله في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾﴾ [البقرة: ٢١] «خَصَّ خلقه لهم من بين سائر صفاته؛ إذ كانت العرب مقرة بأن الله خلقها»^(١)، وكان أمره ﷻ بالتعبد ﴿أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ مصدراً بخطاب الناس والفرق جميعاً؛ لأن المراد به «ربكم على الحقيقة»، وذلك على العكس إذا خُصَّ المشركون بخطاب (ربكم) «فالمراد به اسم يشترك فيه رب السماوات والأرض والآلهة التي كانوا يسمونها أرباباً»^(٢).

ومن هنا كان جهر المشركين وإقرار الكافرين بالربوبية وتوحيدها في الخلق والإماتة والإحياء والبعث والحشر والحساب؛ إذ إنهم يوم تقلب وجوههم في النار، يكون التحول الإيجابي إلى الله؛ فيُصدِّرون خطابهم لله بـ«ربنا» مفرداً

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٢٦/١.

(٢) الكشف: ٩٠/١.

ومكرراً، حيث يقول تعالى عنهم: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا﴾ ﴿٦٨﴾ [الأحزاب: ٦٧ - ٦٨]، ويقول تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَيْنِ وَأُحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ ﴿١٢﴾ [غافر: ١١ - ١٢].

وفي حمى صدارة لفظ الجلالة «الرب» لجملة الدعاء في القرآن، انحسر الدعاء بـ(اللَّهُمَّ) إلى مواضع محدودة معدودة في خمس آيات كريمة، غير أنها جامعة لنماذج من الخطاب الإنساني في الدعاء المصدر بالربوبية، شاملة لاتجاهاته البنائية والأسلوبية؛ إذ فيها من دعاء الأنبياء دعاء عيسى ﷺ في قوله: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَءَايَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ﴿١١٤﴾ [المائدة: ١١٤]. ومن دعاء أهل الجنة؛ الأولياء: ﴿دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُكَ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَتِهِمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠﴾ [يونس: ١٠]. ومن دعاء أهل الأرض الصالحين الذي وجههم إليه ﷻ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦]، و﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٤٦﴾ [الزمر: ٤٦]. وجاء دعاء أبي جهل

أو الحارث بن النضر نموذجاً للكافرين بالألوهية: ﴿وَإِذْ قَالُوا
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَهُ
مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أُنْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وينتظم الدعاء لهذه النماذج الإنسانية أربعة أساليب،
هي من أساليب الدعاء المصدر بذكر الربوبية، وهي:

أولاً: البوح بالطلب المباشر، من خلال فعل الأمر
المتحول عن دلالة الوضعية الأصلية في طلب تحقيق الفعل
على وجه الاستعلاء إلى التمني والرجاء.

وثانياً: الاستغناء بالتزويه والحمد والثناء عن الطلب.

وثالثاً: التوجيه التعليمي المصدر بالقول: «قل اللهم».

ورابعاً: تكرار النداء بعد النداء.

واللافت للدارس في هذه الأساليب أن عيسى عليه السلام
عمد إلى توليفة توفيقية، جمع فيها بين الصيغتين الأساسيتين
في صدارة بناء الدعاء بقوله: (اللَّهُمَّ ربنا)، وهو تحول في
تركيب الجملة عن إفراد الخطاب بلفظ الجلالة «الرب» إلى
الجمع بين الإله والرب معاً؛ لأنه طلب، ومسألة فيها
ما يخرق العادة، وقد كان مثل هذا جائزاً في زمن الأنبياء،
وجاء في القرآن ما يكشف عن هذا المعنى في قوله تعالى:
﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِؤُكُمْ أَنِّي

لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ [آل عمران: ٣٧]؛ إِذْ لَمَّا رَأَى زَكَرِيَّا خَارِقَ الْعَادَةِ اسْتَحْكَمَ طَمَعُهُ فِي إِجَابَةِ دَعْوَتِهِ ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ [آل عمران: ٣٨] ^(١).

إِلَّا أَنْ هَذَا الْجَمْعُ فِيهِ نِدَاءَانِ؛ (اللَّهُمَّ) نداء أول، و(ربنا) نداء ثانٍ في رأي سيبويه، الذي لا يجيز أن يكون النداء الثاني نعتاً للأول ^(٢). وفي تكرار النداء ما يعزز الطلب بما لا يحققه النعت؛ إذ يفضي تكرار النداء إلى الإلحاح في الخطاب توسلاً واستعطافاً بالتأكيد والتطريب، في حين إن القول بالوصفية لا يتعدى تبعية الصفة للموصوف في توحيد الشئ وتعزيزه؛ على أن حال عيسى عليه السلام مع الحواريين في هذا الموقف يستوعبه النداء وحركة الإلحاح فيه، أكثر من الصفة وثبات الشئ بها؛ إذ رغب الحواريون أن يكون علمهم باستطاعة الله علم معاناة ونظر، فضلاً عن علمهم به علم دلالة وخبر ^(٣).

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٨٠/١١.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣٦٧/٦.

(٣) الجامع لأحكام القرآن: ٣٦٥/٦.

وهذا الأسلوب الجامع في النداء والدعاء بين صفات الألوهية وخصائص الربوبية، جاء نظيره في دعاء آدم وحواء: ﴿فَلَمَّا أَثَقَلَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَاحِبًا وَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٨٩) [الأعراف: ١٨٩]، على تقدير أن الضمير في (دعوا) عائد إليهما أو إلى عامّة الخلق من بعد آدم من الزوجين^(١).

وقد يحمل تقديم الإلهية (اللَّهُمَّ) في النداء والدعاء بها على الربوبية (ربّنا) في دعاء عيسى عليه السلام، إشعاراً أو يقيناً بجلالها ومقامها وأهمية افتتاح الدعاء بها، على الرغم من أطراد صدارة الربوبية في دعاء الأنبياء والملائكة والأولياء من عباد الله الصالحين، وقلة اتخاذهم الألوهية مفتتحاً لخطابهم في الاتصال بالله ﷻ.

ولا يهون من هذا الفهم ما جاء من تقديم الربوبية على الإلهية في الدعاء التوجيهي الذي أمر الله به المستعيز من الشيطان بالاستجارة بالمتصف بالصفات الثلاث: الربوبية والمُلك والإلهية، فقد تقدّمت فيه الربوبية على الإلهية في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) [الناس: ١ - ٣]؛ لأن الإلهية جاءت في هذا

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٣٨/٧ - ٣٣٩.

الدعاء لا على طريق النداء بعد النداء، بل بأسلوب البيان للربوبية، وتخليصها بالإيضاح من المشترك الدلالي، فهي غاية البيان، يقول الزمخشري: «فإن قلت: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ (٢) إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ ما هما من ربّ الناس؟ قلت: هما عطف بيان؛ كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق. بين بملك الناس، ثم زيد بياناً بإله الناس؛ لأنه قد يقال لغيره: رب الناس؛ كقوله: ﴿اتَّخِذُوا أَعْبَادَهُمْ وَرُءُسَهُمْ أَرْكَبًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾، وقد يقال: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ (٢)، وأما ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ (٣) فخاص لا شركة فيه، فجعل غاية للبيان»^(١).

وكان الخطاب النبوي الشريف لمحمد ﷺ في الدعاء يتصدر تركيبه «اللَّهُمَّ» غالباً دون «ربنا» التي جاءت فيه على قلة^(٢)، تحقيقاً للتوجيه الإلهي له في سورة الزمر: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر: ٤٦]، وإن جمع بينهما عليه الصلاة والسلام في بناء دعائه أحياناً، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان

(١) الكشف: ٨٢٣/٤.

(٢) انظر: الخطاب النبوي الشريف في الدعاء، د. مصطفى عليان ضمن دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى الدكتور فضل عباس، ط دار الرازي، عمّان ٢٠٠٣، ص ٦٦٧ - ٦٩٣.

النبي ﷺ يستفتح صلاته إذا قام: «اللَّهُمَّ رَبَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»^(١).

ويستوي الدعاء بصدارة لفظ «رب» ولفظ «اللَّهُمَّ» من حيث البناء اللغوي والإيقاع الصوتي والفقهاء الدلالي، إذ جاء حذف ياء النداء في كل منهما ضرورة وتناسباً مقامياً لجلال الله ﷻ.

فعلى الرغم من أن اسم الله ﷻ لا ينادى إلا بالياء، حُذِفَتْ هذه الياء من جملة الدعاء المصدرة بلفظ «رب» في الآيات القرآنية إلا في موضعين هما قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الزخرف: ٨٨]، ولا يجتمع النداء بالياء أيضاً مع جملة الدعاء المصدرة بـ (اللَّهُمَّ) إلا في الضرورة النادرة^(٢)؛ إذ قد يدخل عليها الحرف عند الكوفيين^(٣).

(١) صحيح مسلم بشرح النووي: باب صلاة النبي ﷺ دعائه بالليل ٥٦/٦ - ٥٧.

(٢) منار السالك إلى أوضح المسالك: ١٣١/١.

(٣) الجامع لأحكام القرآن: ٣٥/٤.

ولحذف الياء في الدعاء ولذكرها ارتباطاً بمستوى خطاب المتضرع لله ﷻ والاتصال به؛ ذلك أن النداء في أصل دلالة هو فاتحة التواصل بين طرفين، فهو يفتح قناة الاتصال بين المخاطب أو المتلفظ والسامع^(١)؛ إذ إن الياء من شأنها التنبيه كما يقول سيبويه: «وأما (يا) فتنبه. ألا تراها في النداء وفي الأمر، كأنك تنبه المأمور»^(٢). ويأتي حذفها في الدعاء تأكيداً على جلال الله وتنزيهاً له عن التنبيه، وتحقيقاً لقربه من عباده الذي يترسخ بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]، الذي نزل جواباً لسؤال الأعرابي: «أقرب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه»^(٣).

وخطاب النداء في هذه البنائية القائمة على الحذف حائد عن وظيفة التنبيه المنكرة في حق الله ﷻ، منزاح عن أصل الدلالة، لكنه منخرط في وظيفة جديدة هي حضور الغائب ومخاطبته عن قرب. وقد اطردت هذه البنائية على هذا الحال من الحذف في الدعاء في القرآن الكريم، إلا أنها جاءت على أصل بنية جملة النداء من غير انزياح في قوله

(١) دروس في البلاغة: الأزهر زنادة، ص ١٣٩.

(٢) الكتاب: ٢٢٤/٤.

(٣) الكشف: ٢٢٩/١.

تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠]، الذي قيل: إن محمداً ﷺ «إنما يقوله يوم القيامة؛ أي: هجروا القرآن وهجروني وكذبوني»^(١).

ومعنى ذلك: أن الخطاب النبوي في هذا الدعاء لا يتجافى عن دلالة النداء في الياء التي هي «لنداء البعيد حقيقة أو حكماً، وقد ينادى بها القريب توكيداً»^(٢)، إلا أنه غاير الخطاب المطرد في دعاء الله ﷻ، قصداً إلى تبعيد القريب منزلة، وتعظيم المخاطب مكانة؛ لأن استخدام الأداة يكشف عن المسافة الفاصلة في مسار الخطاب بين المنادي والمنادى، والداعي والمدعو. قال البقاعي: «وعبر بأداة البعد هضماً لنفسه، مبالغة في التضرع»^(٣).

وفي هذا الكلام أيضاً «معنى الشكاية، وشدة التحرق، وعظيم التحزن؛ كما يشير إليه (يا) التي للبعد، على خلاف ما جرت به العادة في نداء الخواص الذي هو أخصّهم»^(٤).

وبمثل هذه المبالغة في الضراعة وانكسار النفس علل

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٧/١٣.

(٢) مغني اللبيب: ص ٣٧٣.

(٣) نظم الدرر: ٣٧٦/١٣.

(٤) نظم الدرر: ٣٧٧/١٣.

البقاعي أيضاً النداء في قوله تعالى: ﴿وَقِيلِهِ يَرْبِّ إِن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الزخرف: ٨٨] بقوله: «﴿وَقِيلِهِ﴾ الذي صار في ملازمته وعدم اتكاله حالاً من الأحوال الدالة على وجه قيله وانكسار نفسه، بما دلّت عليه كسرة المصدر وياؤه المجانسة لها... والتعبير بقوله: ﴿يَرْبِّ﴾ دالٌّ على ذلك، بما تفيده ياء الدالة على بعد، أو تقديره: والرب الدال على الإحسان والعطف والشفقة والتدبير والسيادة والاختصاص والولاية، وذلك على غير العادة في دعاء المقرّبين، فإنها جارية في القرآن بإسقاط أداة النداء»^(١).

ويستوي الدعاء أيضاً المصدر بلفظ «رَبِّ» و«اللَّهُمَّ» من حيث البنية الصوتية والدلالية؛ إذ إن التوازن الصوتي بين الشدة والرخاوة، والتفخيم والترقيق، ظاهرة واضحة في كلّ منهما، لأن التشكيل الصوتي للنداء بـ «رَبِّ» مؤلّف من الراء، وهو حرف لذقي مكرر مجهور^(٢)، وهو متوسط بين الشدة والرخاوة، ومفخم مرقق^(٣)، والباء حرف شفوي انفجاري (شديد) مجهور مرقق^(٤).

(١) نظم الدرر: ٥٠٠/١٧.

(٢) علم اللغة - الأصوات: د. كمال بشر ص ١٢٩.

(٣) الأصوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل ص ١٥٢.

(٤) الأصوات اللغوية: ص ١٥٦.

على أن في تكرار صوت الراء وقلقلة الباء ما يضيفي ترجيعاً وترديداً يحقق للمنادي التطريب بعد الامتاع، والتلذذ بعد الاستئناس في الخطاب، فضلاً عن أن الجمع بين الجهر والرخاوة، والتفخيم والترقيق يعكس صورة للحالة الصوتية المتوازنة للطالب الداعي التي أمر الله ﷻ الامثال بها في قوله: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١١٠)، وقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾.

ويعطي التحليل الصوتي للفظ (اللَّهُمَّ) جوانب من حسن الإيقاع والدلالة من ثلاث نواح:

أولها: الرقة؛ إذ إن الهمزة واللام والميم من الأصوات المرققة عند اللغويين المحدثين^(١)، وإن اكتسبت اللام بعض صفة التفخيم بتأثير الحركة السابقة.

ثانيها: الجمع بين الهمس والجهر، والتوسط بين الشدة والرخاوة، فالهمزة وإن كانت صوتاً شديداً، إلا أنه واقع بين الهمس والجهر^(٢). واللام صوت متوسط بين الشدة والرخاوة، حيث إنه مفخم ومرقق، والهاء صوت رخو مهموس مرقق، والميم متوسطة بين الشدة والرخاوة^(٣). وهذا

(١) الأصوات اللغوية: ص ١٥٤ - ١٥٥.

(٢) الأصوات اللغوية: ص ١٩٣.

(٣) الأصوات اللغوية: ص ١٥٧.

التناسب الجامع بين الأصوات ليناً وشدة، وهمساً وجهرًا، فيه صورة من ضراعة الداعي وخيفته، ورغبته ورهبته.

ثالثها: الترديد والترجيع، وقد جاء ذلك بتكرار اللام والميم، الذي منح التماثل في كل منهما إيقاعاً وتنغيماً في منطق الطالب وصوته.

أما الفقه الدلالي فمهما يلتبس الدارس الممحص من ملامح دلالية في تصدير الدعاء باسمي الجلالة (الرب/الله)، تظل إصابة الفارق المميز بينهما أمراً عسراً معجزاً، ولعلّ في احتجابه عن الإدراك الظاهر أحد بواعث الإحصاء الذي جاء في حديث رسول الله ﷺ الذي رواه أبو هريرة: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر»^(١). خاصة ما تقاربت دلالاته كما هو الحال في أسماء الله الحسنى الآخر (الرحمن/الرحيم) و(الحكيم/العليم) و(الخبير/العليم) و(العظيم/الجليل) و(القوي/المتين)

(١) الحديث متفق عليه، فهو في صحيح البخاري: في كتاب الدعوات، رقم ٦٤١٠، وفي صحيح مسلم: في كتاب الدعوات، رقم ٦٧٥٠.

- للإحصاء وجوه، أحدها: العد، وثانيها: الطاقة، وثالثها: العقل والمعرفة، ورابعها: استيفؤها بقراءة القرآن. انظر: شأن الدعاء ص ٢٦ - ٢٩.

و(الواحد/ الأحد) و(القادر/ المقتدر) و(الرؤوف/ الرحيم).

فأسماء الله الحسنى تتفرّد بالدلالة أحياناً ويجتمع اثنان فيها معاً أحياناً آخر، وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة، وأضرب مثلاً لاجتماع «الرب» و«الله» في نسقٍ واحد، وهو قول الله ﷻ: ﴿قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْكِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩].

فقد جاءت مادة «افترى» في هذا الموضع وغيره، مقرونة باطراد بـ «على الله» (افترى على الله كذباً)، غير أن ما عداها من الأحوال في الآية جاءت الدلالة مشتركة في الإسناد إلى «الله» و«الرب». فالنجاة المسندة إلى الله (نجانا الله منها) جاء طلبها مختصاً بالرب ﷻ في دعاء لوط عليه السلام ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ١٦٩]، ودعاء موسى عليه السلام: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٢١].

وسعة العلم في كل شيء التي هي خاصية ربنا ﷻ في الآية ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ تأتي صفة للإلهية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨]، فضلاً عن ترددها في كتاب الله

بصيغة: ﴿وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ﴾ ﴿٣٦﴾ كثيراً^(١).

واختصاص الله بالتقديم في التوكل ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾
لم تبدل صفة الاختصاص هذه بالرب بأسلوب التقديم أيضاً
في قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ [الأنفال: ٢]،
وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ [العنكبوت:
٥٩]، وقوله: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿٤﴾
[الممتحنة: ٤].

وجاء الفتح مسنداً إلى الله ﷻ دون الرب ﷻ في عدد
من الآيات ﴿أَتُحَدِّثُوهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ
رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ [البقرة: ٧٦]، وقوله تعالى: ﴿فَعَسَىٰ اللَّهُ
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ﴾ [المائدة: ٥٢].

والمشيئة التي أسندت إلى الله والرب ﷻ ﴿إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ [الأعراف: ٨٩] كان نظيرها في قوله ﷻ: ﴿وَمَا
شَاءُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ [التكوير: ٢٩]،
وما عدا ذلك جاء أفرادها بالإسناد إلى الله ﷻ كثيراً في
حقل الهداية والرزق وإيتاء الملك والحكمة والمغفرة والنصر
والخلق وغير ذلك. أما تعليق المشيئة بالرب ﷻ فقد بدا

(١) انظر: سورة البقرة، آية ٢٤٧، ٢٦١، ٢٦٨، آل عمران: آية
٧٣، المائدة: آية ٥٤، النور: آية ٣٢.

معدوداً في مواضع ثلاثة، ومحدوداً في حقلي الرزق والتدبير، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠، وسبأ: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠].

لا مناص من القول إن محاولة تفريد اسم الجلالة «الله» أو «الرب» في الدعاء بخصوصية تامة دون انفتاح على معاني الآخر، ليس بمكنة الباحث أن يقطع القول به؛ لأن نسق توحد المعنى قد يتواتر كثيراً، لكن عدولاً عنه يأتي به الإسناد والتركيب أحياناً، فالسياق غالباً ما يفتح الدلالة على معاني التوحيد، تأكيداً للمفهوم، وتعزيزاً للخاصية، وتيسيراً على المتوجه بالدعاء؛ إذ القاعدة المأل في ذلك هي: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا يَهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠]؛ إذ تمتلك دلالة كل من الاسمين القدرة ذاتها على الشئ والاستعانة وتحقيق الإجابة.

وعلى ذلك، فإن سيادة تصدر الدعاء القرآني باسم الجلالة (رب/ ربنا) كثيراً، وقلة ابتدائه بـ (اللَّهُمَّ)، ليست من باب ما يقال في هذا المجال إن هذه دلالة سائدة وتلك

دلالة معزولة، ولا من باب القول بأساسية الأولى وهامشية الثانية؛ لأن التبادلية بينهما في التداول تجعل لكل منهما في مرتكز فاعلية الدعاء أهمية خاصة. ونستأنس لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [الأعراف: ٥٤]؛ إذ يقول الأزهري جامعاً بين الاسمين وموحداً لهما في الدلالة والشأن: «﴿تَبَارَكَ﴾: تعالى وتعظيم وارتفع، وقيل: إن باسمه يتبرك ويقيم»^(١).

بقي أن نشير إلى أن الرب أضيف للمنادي المفرد كثيراً، (رب) وللمنادي الجمع (ربنا) أكثر، وتشير إضافة الرب للفرد إلى خصوص الدعاء بمطالب الذات ومنزلته التعبدية عند الله ﷻ، وتفيد الإضافة إلى الجماعة إلى شمول المطلوب للعموم من المؤمنين، فضلاً عن التشريف لكل والقرب^(٢)؛ أي: قُرْبُ الْمُنَادَى، قال أبو حيان في خطاب إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٧/٢٢٣.

(٢) تفسير التحرير والتنوير: ٤/٢٠٢.

ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ [البقرة: ١٢٦]:
«وناداه بلفظ الرب مضافاً إليه؛ لِمَا في ذلك من تلطف
السؤال والنداء بالوصف الدال على قبول السائل وإجابة
ضراعتة»^(١). واجتمع الخصوص والعموم في قوله تعالى:
﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١١٢]، فالأفراد كان خاصاً؛ إذ فوّض الرسول ﷺ أمر
المكذّبين لدعوته إلى ربه ﷻ مستعجلاً بذلك ما يستحقونه
في الدنيا، فكانت الإجابة بهزيمة قريش ببدر، ثم جاء
الاستئناف بجملة ابتدائية (ربنا مبتدأ وخبره الرحمن،
والمستعان خبر آخر...) بقول الله سبحانه: ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ ﴿١١٢﴾ تنميماً لتلك الحكاية^(٢)، وتعليماً
للمؤمنين للاستعانة بالله الرحمن في مواجهة أكاذيب الكافرين
وأقاويلهم، وفي ذلك من الإشارة إلى التوازنية والواقعية
الشمولية ما لا يخفى.

على أن خطاب الكافرين لله ﷻ جاء كثيراً بالجمع
(ربنا) دون الأفراد (رب) في حال مواجهة الحق ومضائق
الحساب، فتوحّدت مقولاتهم وذرائعهم في قولهم: ﴿وَهُمْ

(١) تفسير البحر المحيط: ٥٥٤/١.

(٢) فتح القدير: ٤٨٥/٣.

يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴿٣٧﴾ [فاطر: ٣٧]، وقولهم: ﴿...رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ [الأحزاب: ٦٧ - ٦٨]، وقولهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ ﴿٦٩﴾ [ص: ٦٩].

وغابت رغائب الكفار الخاصة عن الذكر والسرد في خطابهم لله ﷻ؛ لأنه لا منزلة لهم ولا كرامة عند الله ﷻ، فلا إجابة لمطالبهم إلا بالتسفيه والتوبيخ. ولا يُستدرك على ذلك في هذا المجال بما جاء من خطاب لديهم ظاهره الأفراد (رب) في حكاية قولهم: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ ﴿١٢٥﴾ [طه: ١٢٥]؛ إذ إنه نموذج للكفار، فمرجع هذا القول عام بما قدم به للخطاب في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ ﴿١٢٤﴾ [طه: ٢٤]، وما ختم به أيضاً: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ ﴿١٢٧﴾ [طه: ١٢٧].

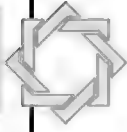
وخطاب إبليس لربه جارٍ في هذا السياق، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ [الحجر: ٣٦]، فهذا الطلب أو السؤال «لم يكن عن ثقته بمنزلته عند الله، وأنه أهل أن يُجاب له دعاء، ولكن سأل الله تأخير عذابه زيادة في بلائه... وفي كلام الله تعالى له قولان:

أحدهما: كَلَّمَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، والثاني: كَلَّمَهُ تَغْلِيظًا فِي
الْوَعِيدِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّكْرُمَةِ وَالتَّقْرِيبِ»^(١).

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٧/١٠.

ثانياً

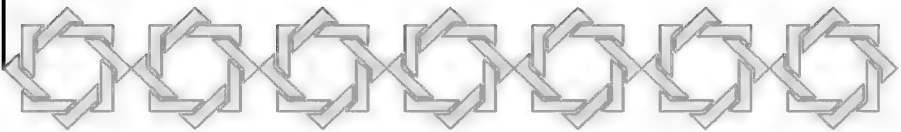
ألفاظ الخطاب والمحاورة

- قال

- نادى

- دعا^(١)

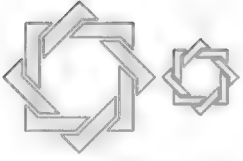
(١) جاء هذا الترتيب تنازلياً للأكثر حضوراً فالأقل ذكراً،
وليس أبجدياً.

وإذا كان افتتاح الدعاء مركوزاً باسم الله الأعظم (رب/ اللّهُمَّ)، ومجرداً من أداة النداء (يا) دلالة على قرب المنادى من المنادي، واتصاله به دون حاجز أو حائل، فإن الخطاب القرآني في الدعاء جاء افتتاحه متواتراً بلفظ «قال» غالباً، وأحياناً بلفظ «نادى»، وأحياناً آخر بلفظ «دعا» تبليغاً وإرشاداً وتوجيهاً، وتصويراً لحالة الداعي وموقفه في حالة الشدة والكرب.

«قال» وآلياتها الأسلوبية

وهي أكثر المفردات تراتباً في هذا الحقل وتواتراً في نصوص الدعاء في القرآن الكريم؛ إذ جاءت بآليات أسلوبية ثلاث:

□ الأولى: الآلية الإخبارية:

وهي ذات خاصية توثيقية في رواية الدعاء وحمله عن السابقين من الأنبياء والأمم من الشفاهية إلى الكتابية، أي: من التداول بالسمع وما يحف به من مرافقات سالبة من التغيير والتبديل إلى التناول بالكتابة المقروءة وما يختص بها من دلالات موجهة تبليغاً وتفقهاً وتوجيهاً. قصداً إلى غاية عقدية في نقل صورة العروة الوثقى للإنسان بخالقه، في اللجوء إليه، والتوكل عليه، وتعليق الأمر في توجيه الحياة الخاصة والعامة به؛ حيث القول يعني: «الكلام على الترتيب، وهو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان تاماً كان أو ناقصاً... قال سيبويه: واعلم أن (قلت) في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكي بها ما كان كلاماً لا قولاً؛ يعني:

بالكلام الجمل؛ كقولك: زيد منطلق وقام زيد، ويعني بالقول: الألفاظ المفردة التي يبني الكلام منها؛ كزيد من قولك: زيد منطلق، فأما تجوّزهم في تسميتهم الاعتقادات والآراء قولاً؛ فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول، أو ما يقوم مقام القول من شاهد الحال، فلما كانت لا تظهر إلا بالقول سُميت قولاً؛ إذ كانت سبباً له، وكان القول دليلاً عليها، كما يسمّى القول باسم غيره إذا كان ملابساً له، وكان القول دليلاً عليه^(١). وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم:

- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥].

- ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾

[نوح: ٢٦].

- ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

[يونس: ٨٥].

وهذه الغاية التوثيقية عززت بفواعل إسنادية ومرجعية عديدة، ففيها المفرد المذكر والمفردة المؤنثة، وفيها المثنى والجمع، تأكيداً لشمول هذه العبادة للخلق جميعاً، في عالم الغيب والشهادة، وتسجيلاً للمطالب الإنسانية التي شملتها الأدعية التالية:

(١) اللسان: مادة قول، ٩٠/١٤.

- ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أُمَرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾﴾ [التحریم: ١١].

- ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [الأعراف: ٢٣].

- ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾﴾ [الحجر: ٣٦].

- ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ءِإِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾﴾ [الكهف: ١٠].

وتحمل هذه الآلية الإخبارية صفة سردية في مناقلة الخطاب، وتوجيه حركة القص، فالدعاء المصدر بالقول جاء ممتزجاً بالأحداث والقص؛ كما في قصة موسى ﷺ: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِهُ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّكُمُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾﴾ فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّى أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنَّكَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا

تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ
يَمُوسَى إِنَّكَ أَلَمَّا يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ
التَّصْحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ
يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا
لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ
تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

[القصص: ١٥ - ٢٤].

فالدعاء المصدر بالقول جزء مكين في انعطاف السرد
وحركته، فهو مصاحب لتنامي الأحداث، فضلاً عن أنه رابط
بين عالم الغيب والشهادة في مختلف الأحوال النفسية،
إقراراً بالذنب ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ وتجديداً للاستقامة
﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾،
وطلباً للأمن والنجاة ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾،
وتمنياً للإرشاد ﴿قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾،
وإظهاراً للضراعة وكشفاً للذلة ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ
مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾.

زد على ذلك أن تعاقب القول في نسق الأحداث منح
سياق القول والدعاء ترتيباً وتراتباً عمودياً وأفقياً، إذ جاء

الدعاء مواكباً لحركة كل حدث مفصلي في قصة موسى عليه السلام، فكان طلب المغفرة مع ظلم النفس بقتل الذي هو من عدوه، ومع حصول المغفرة، كان العهد على القوامه ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾ (١٧) ومع الخوف والترقب في خروجه من المدينة جاء الدعاء بطلب النجاة، وفي الإحساس بالطمأنينة كان الحمد بإظهار الفقر إلى رعاية الله بحفظه وتسديده.

ولصدارة القول (قال) في الدعاء جانب عقدي، ملموس في الجهر بالاعتقاد بأن الله هو المدبر المتصرف بأحوال الخلق؛ ذلك أن «الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول أو بما يقوم مقام القول من شاهد الحال، فلما كانت لا تظهر إلا بالقول سُميت قولاً؛ إذ كانت سبباً له وكان القول دليلاً عليه»^(١)، وقد جاء بيان ذلك في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَرْبِّ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الزخرف: ٨٨]، الذي قال فيه قتادة: «هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه»^(٢)؛ إذ ذهب الزمخشري في توجيه قراءة الجر والنصب في (قيله) على القسم، راغباً عن توجيه النحاة للجر بالعطف على لفظ الساعة ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ﴾ [الزخرف: ٦١]، والنصب على

(١) اللسان: مادة قول، ٩٠/١٤.

(٢) فتح القدير: ٦٤٩/٤.

تقدير: وعنده علم الساعة ويعلم قيله، أو بالنصب على المصدرية: قال قيله، يقول الزمخشري: «والذي قالوه ليس بقوي في المعنى، مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً، ومع تنافر النظم، وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه، والرفع على قولهم: أيمن الله، وأمانة الله، ويمين الله، ولعمرك، ويكون قوله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٨٨) جواب القسم؛ كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب، أو قيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون... والضمير في ﴿وَقِيلَ﴾ لرسول الله ﷺ، وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه إليه»^(١)، ولذلك جاء قول الله ﷻ: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٨٩) تهديداً شديداً ووعيداً عظيماً منه ﷻ^(٢)، وتسليّة لرسوله ﷺ^(٣).

ومثل ذلك يقال عن تعظيم الله لدعاء المؤمنين الموثق بالقول والاستمرارية؛ إذ جعله سبباً في تغليظ القول للكافرين: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (١٠٣) تَلَفَحَ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ

(١) الكشف: ٢٦٨/٤.

(٢) فتح القدير: ٦٩٤/٤.

(٣) الكشف: ٢٦٨/٤.

تَكُنْ ءَايَتِي تُنَالِ عَلَيْكُمْ فَكُتِبَ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١١﴾

[المؤمنون: ١٠٣ - ١١١].

□ الثانية: الآلية الطلبية:

وجاء تردادها ظاهرة لغوية في مثل قوله تعالى: ﴿قُلِ

اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾

[آل عمران: ١٦]، وقوله: ﴿قُلِ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١].

وتصدر الدعاء بهذه الصيغة الأمرية جاء محدوداً قياساً بالصيغة التوثيقية (قال)، لكنها ذات خصوصية في البناء والدلالة والنسق.

وبنية الخطاب الصوتي في هذا الإنشاء الطلبي (قل) تتناسب مع وظيفة التنبيه التي يقوم بها الأمر دلاليًا، وتتناسق ووسيلة التنشيط التي يحدثها في المتلقي؛ إذ إن القاف حرف مجهور انفجاري شديد، فضلاً عن أنه من حروف القلقلة^(١)،

(١) علم اللغة العام - الأصوات: د. كمال بشر، ص ١١٠.

واللام صوت مجهور، يتردد بين الشدة والرخاوة، والتفخيم والترقيق، لكنه اكتسب بعض التفخيم بمجاورته لحرف القاف^(١).

وتتميز بنية الدعاء في الإنشاء الطلبي بالإيجاز والتكثيف؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤]؛ إذ يغلب على مضمون الطلب فيها أن يكون أحادياً؛ ليكون خفيفاً على اللسان بعيداً عن النسيان.

وفعل الأمر (قل) يعطي مؤشراً إما على استقطاب سؤال غائب شبيهاً بآخر حاضر؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وإما مراعاة حال مقدر ملحوظ في أحوال العباد؛ يجول السؤال عنه في مسارب النفس والخاطر، من مثل: ماذا نقول في دعائنا؟ وكيف نسأل الله في تضرُّعنا؟ يعزز ذلك ما جاء في تساؤل قوم: «أَقْرَبُ مِنَّا فَنَاجِيهِ، أَمْ بَعِيدُ فَنَنَادِيهِ؟» فنزلت الآية: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]^(٢).

(١) الأصوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل، ص ١٧٤.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣٠٨/٢.

وفي كِلَا الحالين، فإن فعل الأمر في مثل هذا الدعاء ينفتح على التوجيه والتعليم والوعظ من غايات التربية العقدية التي المدار فيها على ديمومة ذكر الله وإظهار العبودية له، وذلك فيما كان الأمر الطلبي مقيداً فيه بمطلوب معين أو مرغوب عنه محدد؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾ [الإسراء: ٨٠]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيّٰ مَا يُوعَدُونَ﴾ [٩٣] رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظَّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ [المؤمنون: ٩٣ - ٩٤]. قال القرطبي في تناوله للآية بالتفسير: «عَلَّمَهُ (ربه) ما يدعوه به؛ أي: قل يا رب إن أريتني ما يوعدون من العذاب ﴿فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظَّٰلِمِيْنَ﴾ (٩٤)؛ أي: في نزول العذاب بهم، بل أخرجني منهم... وكان ﷺ يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب، ومع هذا أمره الربّ بهذا الدعاء والسؤال؛ ليعظم أجره، وليكون في كل الأوقات ذاكراً لربه تعالى»^(١).

ولا يبتعد الأمر الطلبي عن هذه الغاية التوجيهية فيما كان محرراً من التحديد، مطلقاً من تحقيق فعل على وجه

(١) الجامع لأحكام القرآن: ١٢/١٤٧.

الاستعلاء؛ كقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦]، فمضمون الأمر في هذا الدعاء محذوف، توسعة على الداعي، وإطلاقاً للرغائب وفتحاً للآمال، وقد أدرك عليه الصلاة والسلام هذه التوسعة في مطالب العباد، فقال لمعاذ رضي الله عنه مستدركاً ما حذف في مضمون الأمر: «أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك؟» قلت: نعم، قال: «قل كل يوم: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ... وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾»، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء، وتمنع منهما ما تشاء، اقض عني ديني، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً لأدّاه عنك»^(١).

ويبقى فعل الأمر (قل) بانفتاحه على التوجيه الإرشادي التعليمي، ذا اختزان لطاقة دلالية موحية، فيها الحث على الحركة وسؤال التغيير والتبديل، لما هو كائن في الحياة ولما يكون في القادم منها، فهي ليست من جنس الطلب الإلهي في مثل قوله وَعَلَى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٥٢/٤.

﴿٢٠﴾ [العنكبوت: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ ﴿٤٢﴾ [الروم: ٤٢]، حيث الحركة في هذا الطلب (سيروا... فانظروا) فكرية تأملية تبدأ في الداخل النفسي ولا تتجاوزه إلى الخارج، فالغاية العقدية التبعدية في الطلب (قل اللهم) (وقل سيروا) ذات اتجاهين مختلفين في الحركة والسكون، والجهر والصمت، والداخل والخارج أو الابتداء والانهاء.

وقد استلهم الرسول ﷺ مضمون توجيه الأمر الإلهي في قوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٤٦﴾ [الزمر: ٤٦]، فكان يستفتح صلاته إذا قام بقوله: «اللَّهُمَّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ﷺ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٤٦﴾ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»^(١).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه: بسنده عن عائشة رضي الله عنها، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ٥٦/٦ - ٥٧، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٢٩م. وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٦٥/١٥.

□ الثالثة: الآلية الوصفية:

ويأتي الدعاء في هذه الآلية مميزاً في بنيته ودلالته أيضاً؛ إذ مهد له بصيغة المضارع «يقولون»، الذي جاء مسنداً إلى فاعلية الجماعة (الواو)، التي هي عائد مؤكد للاسم الموصول «الذين» الدال حصراً في الدعاء على مدلوله المعين: (المتقون/ المؤمنون)، فضلاً عن أن صيغة (يقولون) ذات اتصالية لزومية بلفظ الذين أحياناً؛ إذ إنها صلته المكملة له، وذات استقلال وتفرد بالوصف أو دلالة على الحال أحياناً آخر. وهذه البنائية المتماسكة الأركان تطرد في آيات الدعاء في هذه الآلية؛ من ذلك:

- ﴿لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامِنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٥ - ١٦].

قال الزمخشري: «الَّذِينَ يَقُولُونَ»: نصب على المدح، أو رفع، ويجوز الجر صفة للمتقين أو العباد»^(١).

- ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (٦٣) ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾ (٦٤) ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّكَ

(١) الكشف: ٣٤٣/١.

عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾
[الفرقان: ٦٣ - ٦٦].

- ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾﴾ [الفرقان: ٧٤].

فعباد الرحمن هم صالحو عباد الله سبحانه، وقيل: هم العشرة المبشرون بالجنة^(١)، من صفاتهم ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾﴾ [الفرقان: ٦٣]، ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ [الفرقان: ٦٥]، فعباد الرحمن مبتدأ جاء خبره في آخر السورة ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْفُرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾، وما بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم وما تعلق بها، ذهب إلى ذلك الزجاج، واختاره القرطبي بقوله: «وهو أحسن ما قيل فيه»^(٢).

ولا يبتعد عن بنية الوصف هذه ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾﴾ [المائدة: ٨٣]؛ إذ تتحول صيغة (يقولون) إلى (القائلين) بفعل

(١) الكشف: ٢٩٦/٣.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٨٣/١٣.

حالية الموضع، الذي يؤدي وظيفة بيانية لحالة القسيسين والرهبان ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة: ٨٢]، وهذه الصيغة (يقولون) ليست فضلة كما هو شأن الحال ونظائره من المنصوبات، بل هي جزء مكين في إنشاء التركيب والسياق، وإتمام الوصفية، وتشكيل الصورة لهم.

وبمثل ذلك جاءت الإشارة إلى تحول التركيب في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ﴾ نصب في موضع الحال؛ أي: قائلين: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾»^(١).

وتفضي البنية السطحية (الذين... يقولون) التي تتصدر دعاء المؤمنين خاصة (المتقين/ عباد الرحمن/ أهل الصفة/ الصحابة/ التابعين) إلى وحدة من الدلالات اللزومية وعدد من المعاني العميقة، فالفعل المضارع (يقولون) ذو خاصية سلوكية في الاستمرار والديمومة، وميزة فعلية زمانية في

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٣٣/١٨.

الحركة والسرد، وبارتباطه بالاسم الموصول (الذين...
يقولون) يمنح الجملة صفة الاسمية بما تحمله من ثبات
المعنى وتمكّنه وقرار تداوله دون انقطاع.

وقد منحت خصوصية الاستمرارية في القول والثبات
عليها، حياداً للدعاء القرآني في هذا المجال عن التوثيقية
التي جاء بها الدعاء المصدر بـ (قال/ قالوا/ وإطلاقاً
للتاريخية السببية التي قالت بها المرجعية التفسيرية، فـ (الذين
اتقوا) في قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوْبَتُّكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾﴾ عامّة
جاء تخصيصها بالبدل أو النعت في قوله تعالى: ﴿الصَّابِرِينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِيتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾﴾
[آل عمران: ١٥ - ١٦]، قال الشوكاني: «والصابرين وما بعده
نعت للموصول على تقدير كونه بدلاً، أو منصوباً على المدح
وعلى تقدير كونه خبراً يكون الصابرين وما بعده منصوباً على
المدح»^(١).

وكذلك يتجاوز الدارس بخصوصية الاستمرارية في
الدعاء والثبات عليها، تقييد ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ بأنها «نزلت في

(١) فتح القدير: ٣٦٠/١.

العشرة المبشرين بالجنة»^(١). أما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا﴾ [الحشر: ١٠]، فهي ليست حصراً بالتابعين، بل هي «عامّة في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين»^(٢).

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فَرِيقًا مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، فيتجافى بتنكير (فريق من عبادي) عن حدود التعيين والتقيد في قولهم: «قيل: هم الصحابة، وقيل: هم أهل الصُّفَّة»^(٣)، وقول مجاهد: «هم بلال وخباب وصهيب، وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين، كان أبو جهل وأصحابه يهزءون بهم»^(٤).

ولعل من معززات الاستمرارية في القول والثبات على الدعاء بها في كل زمان وحين، أن هذه الصيغة (يقولون) تظل السنة المؤمنين رطبة بذكرها وتردادها لا في الحياة الدنيا، بل في الآخرة، حين يمضون على الصراط ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [الحديد: ١٢]، ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

(١) الكشف: ٢/٢٩٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣٢/١٨.

(٣) الكشف: ٣/٢٠٥.

(٤) الجامع لأحكام القرآن: ١٢/١٥٤.

أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾
 [التحریم: ٨]، فيكون هذا «دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور
 المنافقين»^(١).

ولعل من مرجحات خصوصية (يقولون) في تصدير
 الدعاء بها، أن الله ﷻ منح الدعاء بها تفضيلاً في قوله
 تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُ مَنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
 ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا
 فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ﴾ ﴿٢٧﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ
 رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
 النَّارِ ﴿٢٨﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٩﴾
 [البقرة: ٢٠٠ - ٢٠٢]؛ إذ نهى الله ﷻ عن طلب الدنيا؛
 لأن «العرب في الجاهلية كانت تدعو في مصالح الدنيا
 فقط، فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا،
 وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم، ويجوز أن يتناول هذا
 الوعيد المؤمن أيضاً إذا قصر دعواته في الدنيا»^(٢).

غير أنه اجتمع في دعاء المسلمين والمؤمنين هذا
 خصائص بيانية عدة:

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٠١/١٨.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٤٣٢/٢.

منها: حضور طلب الدنيا في دعاء المؤمنين يحمل إشارة إلى واقعية التصور الإسلامي لنفسية الإنسان وميوله نحو الدنيا، شأنه في ذلك شأن غيره من الناس.

ومنها: تنكير «حسنة» التي تنفتح دلالتها في الدنيا على سبعة أقوال جمعها ابن الجوزي «أحدها: المرأة، والثاني: العبادة، والثالث: العلم مع العبادة، والرابع: المال، والخامس: العافية، والسادس: الرزق الواسع، والسابع: النعمة»^(١). وتنفتح دلالاتها في الآخرة على عدد من نعم غامرة كما يرى ابن كثير: «وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة، وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة»^(٢).

ومنها: أن دعاء المؤمنين قائم على مقابلة توازنية بين نصيب الدنيا وحظ الآخرة، وهي ذات إيقاع سطحي (خارجي) بحسن التقسيم البديع، المتوازن بناء جمل المطالب، وذات توقيع أو تطريب ذي حركة عميقة (داخلي) مرتبط

(١) زاد المسير: ٢١٦/١. وانظر: انفتاح الدلالة على أكثر من

ذلك عند أبي حيان، تفسير البحر المحيط: ١١٣/٢.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ١٨٢/١.

بوعي الداعي، يتمثل في حركة التصعيد المعنوي والزمني والمكاني للدعاء (حسنة في الدنيا ← حسنة في الآخرة ← دخول الجنة دون مرور بالنار).

ومنها: أن طلب النجاة من النار جاء بأسلوب الطباق الخفي (إيهام التناسب) المتصل بالمعنى دون اللفظ؛ إذ بين «الحسنة» و«عذاب النار» تعلق سببي أو لزومي؛ لأن الوقاية من النار مسببة عن الحسنة، والحسنة قد تكون الجنة، أو هي من أسبابها أو توابعها ولوازمها، فجاء البيان عن الحاجة خفياً حياً مناسباً بين المطالب، أو لعل اتباع طلب دخول الجنة بسؤال الوقاية من النار لتكون الحسنة شاملة تامة، قصداً في «ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة، ويحتمل أن يكون دعاءً مؤكداً لطلب دخول الجنة، لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين»^(١).

ومنها: أن الله ﷻ سَمَّى تحول دعاء المؤمنين (القول/ يقول) كسباً ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٢١) «لأنه من الأعمال والأعمال موصوفة بالكسب، بما كسبت أيديكم»^(٢). ولما كان القول عملاً جاء

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٤٣٣/٢.

(٢) الكشف: ٢٤٨/١.

التعبير عنه بصيغة المضارع (يقول) تنبيهاً على الاجتهاد والدأب والحركة والاستمرار في اتخاذه منهج اتصال بالله.

ولهذه الخصائص ولغيرها، كانت هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمّت الدنيا والآخرة^(١) بأدق لفظ، وأوجز عبارة، ولهذه الخصائص أيضاً وغيرها وردت السُّنة بالترغيب في الدعاء بها، فقد كان أكثر دعاء النبي ﷺ بها فيما روى الشيخان في «الصحيحين» عن أنس، وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها (الآية)، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه^(٢)، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت وهو يقول: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَإِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ما له هجيري (الدأب والعادة) وغيرها، وكان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم بها^(٣).

بقي أن أشير إلى أن بعض آيات الدعاء في القرآن جاءت محررة من القول بآلياته الثلاث (الإخبارية والطلبية والوصفية)، إلا أن سياقها يترجح فيه الدعاء بآلية منها؛ كما

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٤٣٣/٢.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ١٨٢/١، والجامع لأحكام القرآن: ٤٣٣/٢.

(٣) الجامع لأحكام القرآن: ٤٣٣/٢.

في قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨٦﴾﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فقد ذهب القرطبي إلى أن هذا الدعاء تعليمي؛ أي: أنه مصدر بمحذوف تقديره: قولوا؛ لأن هذا خرج «مخرج التعليم للخلق كيف يدعون. رُوي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة، قال: آمين. قال ابن عطية: هذا يظن به أنه رواه عن النبي ﷺ، فإن كان كذلك فكمال، وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء، وهنا دعاء فحسن»^(١).

لكن الطاهر بن عاشور التفت إلى السياق الرابط للدعاء بالآيات السابقة له، فأدرك فيه الوصفية فضلاً عن التعليمية؛ فقال: «يجوز أن يكون هذا الدعاء محكياً من قول المؤمنين الذين قالوا ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ بأن اتَّبَعُوا القبول والرضا، فتوجهوا إلى طلب الجزاء ومناجاة الله تعالى، واختيار هذا حكاية عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها. ويجوز

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٤٣٣/٣.

أن يكون تلقيناً من جانب الله أن يقولوا هذا الدعاء مثل ما لقنوا التحميد في سورة الفاتحة، ويكون التقدير: قولوا ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ إلى آخر السورة؛ إن الله بعد أن قرّر لهم أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها لِقْنَهُمْ مناجاة بدعوات هي من آثار انتفاء التكليف بما ليس في الوسع. والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك لئلا ينسخ ذلك من جراء غضب الله كما غضب على الذين قال فيهم ﴿فَظَلِمَ مِمَّنَ الْذِينَ هَادُوا حَرَّمَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠] ^(١).

وبمراعاة النسق والسياق في الآيات ربط بعض المفسرين قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨] بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧]، فاتصال الآيتين حمل أبا جعفر النحاس على تقدير (يقولون هذا) حكاية عن الراسخين أنهم يقولون هذا في دعائهم، ويجوز أن يكون الكلام منقطعاً على معنى: قل

(١) تفسير التحرير والتنوير: ١٣٩/٣ - ١٤٠.

يا محمد^(١)؛ على أن التقدير الأول أرجح لاتصال الكلام، خلافاً للطاهر بن عاشور الذي يراه تعليمياً، فهو «دعاء علّمه النبي ﷺ، تعليمًا للأمة؛ لأن الموقع المحكي موقع عبرة ومثار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ، فما هم إلا من عقلاء البشر؛ لا تفاوت بينهم وبين الراسخين في الإنسانية، ولا في سلامة العقول والمشاعر»^(٢).

وبمثل ذلك جاء تقدير (يقولون) تصديراً للدعاء، في أواخر سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ﴾ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾ [آل عمران: ١٩٠ - ١٩٤]. فقد قال النحاس: «أي:

(١) معاني القرآن: ٢٥٥/١، والجامع لأحكام القرآن: ١٩/٤ - ٢٠.

(٢) تفسير التحرير والتنوير: ١٦٩/٣.

يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلاً؛ فحذف يقولون»^(١). ونظر
الزمخشري في سياق الآيات، فأدرك الصلة بين ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا﴾ بتقدير حال محذوف فقال: ﴿مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾
على إرادة القول؛ أي: يقولون ذلك، وهو في محل الحال،
بمعنى يتفكرون قائلين»^(٢)، وعلل الطاهر بن عاشور الجملة
الحالية بقوله: «لأن هذا الكلام (يتفكرون قائلين) أريد به
حكاية عن قولهم، بدليل ما بعده من الدعاء»^(٣).

والراجح في الدعاء في الآيات من سورة البقرة وآل
عمران تقدير محذوف «يقولون»؛ لأن الدعاء بها تعزز فيه
الأحاديث المروية عن رسول الله ﷺ صفة الاستمرار
والثبات عليه، فقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي مسعود
الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ هاتين الآيتين
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»^(٤). قال القرطبي:
«روى مسلم عن ابن عمر: سمعت النبي ﷺ يقول:
«أنزل الله عليّ آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة،

(١) معاني القرآن: ٥٢٥/١.

(٢) الكشف: ٤٥٤/١.

(٣) تفسير التحرير والتنوير: ١٩٧/٤.

(٤) صحيح مسلم، بشرح النووي: ٩٢/٦.

كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف عام، مَنْ قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأته من قيام الليل ﴿عَمَّنَ الرَّسُولُ﴾ إلى آخر البقرة»^(١).

وكان عليه الصلاة والسلام يلتزم الدعاء بالآيات العشر من أواخر سورة آل عمران إذا قام الليل، فقد روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين، وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله ﷺ وأهله في طولها، فنام رسول الله ﷺ حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله ﷺ، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى...»^(٢).

وكذلك يقال في استمرارية الدعاء بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ , فقد روى الترمذي من حديث شهر بن حوشب قال: قلت لأُم سلمة: يا أم المؤمنين! ما كان أكثر دعاء رسول الله ﷺ إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه «يا

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٤٣٣/٣.

(٢) صحيح مسلم، بشرح النووي: ٤٥/٦ - ٤٦.

مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك!»، فقلت: يا رسول الله! ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال: «يا أُم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ»، فتلا معاذ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾، قال: حديث حسن^(١).

وبهذه الآية كان يقرأ خليفة رسول الله أبو بكر الصديق في الركعة الثالثة من صلاة المغرب قنوتاً، فقد روي عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صَلَّى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعتة يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾^(٢).

قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر الردة^(٣).

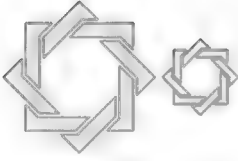
(١) صحيح الترمذي: حديث رقم ٣٥٢٢. وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٤.

(٢) الحديث في المجموع، شرح المذهب، النووي: ٣٣٨/٣.

(٣) الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/٤.

وهكذا، فإن تصدير الدعاء في القرآن بالقول (قال/ قل/ يقولون) ذو دلالة أساسية في بنية الخطاب، متمكنة بعدد من الدلالات الإخبارية التوثيقية والطلبية والتعليمية التوجيهية، والاستمرارية التعبدية بديمومة وثبات، سائدة حضوراً في صدارة الدعاء وغياباً مقدراً، شاملة ما يعرض للإنسان في مختلف الأزمان، الماضي والحاضر والمستقبل، وفي عالم الغيب والشهادة، وهي بعد ذلك تحمل اعتقاداً صريحاً؛ إذ من شأن المعتقد أن يفصح عن معتقده بالقول مباشراً.

«نادى» ومستوياتها الصوتية

أما (نادى) فهو لفظ يدل في بنائه الصوتي على حروف جهر (النون والبدال) ومد (الألف والياء) وهي تعكس دلالة في الدعاء من حيث اللين والمد والتطويل في الصوت؛ إذ النداء هو الدعاء، وهو في حديث الأذان: «هو أندى منك صوتاً» على مستويات صوتية ثلاث:

الأول: أندى صوتاً؛ أي: أرفع وأعلى، ورجل رفيع الصوت؛ أي: جهيره. والجهر: شدة الصوت، ورجل جهوري الصوت: عالي الصوت ورفيعه.

الثاني: أندى صوتاً؛ أي: أحسن وأعذب.

الثالث: أندى صوتاً؛ أي: أبعد مذهباً، بُعداً بعد مدى الصوت^(١).

وقد جاء الدعاء القرآني شاملاً تصوير هذه المستويات من خلال لفظ (نادى)، فمن المستوى الأول: النداء بالصوت

(١) اللسان: مادة ندى، ١٨٧/٢٠ - ١٨٨، مادة رفع، ٩/

الرفيع الجهير الشديد، قول نوح ﷺ: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ
وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْتِئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٢﴾
[هود: ٤٢].

والصورة الصوتية في هذا الدعاء مولدها (نادى) الذي
يعزز اندغام المقال والحال والسياق صوتها الجهير الشديد،
فمن المقال جاء قوله تعالى: ﴿...وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، وَكَانَ فِي
مَعْزِلٍ يَبْتِئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٢﴾ [هود: ٤٢].
فالياء حرف وضع في أصله لنداء البعيد، وهي صوت يهتف
به الرجل بمن يناديه، وقد ينادى به القريب إن سها أو غفل
عدولاً وانزياحاً عن الأصل؛ على أن ابن نوح كان على
بعض البعد من السفينة^(١).

ومن الحال كان قوله تعالى: ﴿وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ﴾،
والمعزل: مَفْعَل، من عزله: إذا نحاه وأبعده، وكان ابن نوح
في مكان عزل فيه نفسه عن المؤمنين^(٢).

وأما السياق فمنه ظاهر مركوز في اطمئنان نوح إلى
وعد الله له وللمؤمنين، بأن الغرق هو مآل الكافرين: ﴿وَأَصْنَعُ
الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ

(١) نظم الدرر: ٢٨٨/٩، وتفسير الثعالبي: ٢٨٤/٣.

(٢) الكشف: ٣٩٦/١.

مُغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٩﴾ [هود: ٣٧ - ٣٩].

ومن السياق ما يكشف عن باطن خفي، وذلك مدرك في حوار نوح ابنه في قوله تعالى: ﴿...يَبْنِي أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَأُوۡىٰٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ [هود: ٤٢ - ٤٣].

إذ يكشف ذلك عن عاطفة الأبوة وشفقتها وحبها على البنية، بالتعلق بالأمل؛ أن يهتدي الابن فيؤمن ومن ثم تكون نجاته، وعمد نوح عليه السلام لأدوات لغوية في دعوته، كان الغالب عليها القوة والشدة:

- تصغير (ابن) تصغير شفقة في قوله: (بني)، إذ جعله كالصغير في كونه محل التعطف والتحنن والرحمة والشفقة.
- الطلب (اركب معنا) الذي حمل عرضاً وتحذيراً في دعوة الابن إلى الإيمان^(١).

- نفي الجنس (لا عاصم اليوم) «المنتظم لنفي جميع

(١) تفسير التحرير والتنوير: ٧٦/١٢.

أفراد العاصم ذاتاً وصفة، للمبالغة في نفي كون الجبل عاصماً بالوجهين المذكورين، وزاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع^(١) وفي ذلك تقييد للدلالة في الخبر تقييداً تاماً.

- تفخيم شأن الله الجليل الراحم ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ بالإبهام ثم التفسير، والإجمال ثم التفصيل^(٢). على أن الاستثناء المتصل جعل العصمة والرحمة اختصاصاً بالله ﷻ.

وإذا رغب الباحث في الوقوف على تباين مستوى الخطاب الصوتي في (نادى) عند نوح ﷺ، فليقرأ خطابه لله ﷻ في قوله: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾؛ إذ خلت صورة الخطاب الصوتية من مظاهر الشدة؛ إذ إن (نادى) فيها انزياح عن الصوت إلى إرادة النداء، يقول الزمخشري: «فإن قلت: فإذا كان النداء هو قوله: «رب» فكيف عطف (قال رب) على نادى بالفاء؟ قلت: أريد بالنداء إرادة النداء، ولو أريد النداء نفسه لجاء كما جاء قوله: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾^(٣) بغير فاء».

(١) و(٢) تفسير أبي السعود: ١٠٥/٢.

(٣) الكشف: ٣٩٨/٢.

على أن مما وقفت عليه الملاحظة أن الدعاء في الكرب عند الأنبياء صدر الخطاب فيه بـ (نادى): ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ (٧٥) [الصافات: ٧٥]، ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) [الأنبياء: ٧٦]، ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) [الأنبياء: ٧٦]، ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٣) [الأنبياء: ٨٣]، ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨٩) [الأنبياء: ٨٩].

ومثل هذه الصورة الصوتية ذات الهتاف الشديد والصوت الجهير في الظاهر، التي تحمل عمقاً نفسياً في الباطن يموج خلف الظاهر ويستتر به، ما جاء في قول الله ﷻ: ﴿وَنَادَاوَا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧].

فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل (ونادوا) بشدته وجهارته، هي جزء من صورة مشهدية ذات سياق وحوار، فأهل النار استغاثوا بالخزنة أن يخفف عنهم العذاب يوماً واحداً بعد المحاجة بين ضعفائهم ومستكبريهم ﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ (٤٧) [الأنبياء: ٤٧]، ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ (٤٨) [الأنبياء: ٤٨]، وقال الذين في النار

لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾ [غافر: ٤٧ - ٥٠].

«فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكا وهو عليهم وله مجلس في وسطها (النار) وجسور تمر عليها ملائكة العذاب... سألوا الموت، فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانين سنة»^(١)، ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّذِلٍّ﴾ (٧٤) لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ﴿٧٨﴾ [الزخرف: ٧٤ - ٧٨]. وزمن الإبلас (اليأس أو السكوت) فيه «أزمة متطاولة، وأحقاب ممتدة، فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم، وعلمهم أن لا فرج لهم، ويغوثن أوقاتاً لشدة ما بهم»^(٢).

وفي دلالة السياق ما يعزز أن مستوى الصوت في (نادوا) كان شديداً رفيعاً جهورياً عالياً، من ذلك ياء النداء في ﴿يَمْلِكُ﴾ وهي للبعيد، تستوجب رفعا للصوت ومداً له، ومنها الترخيم في قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما

(١) الجامع لأحكام القرآن: ١١٧/١٦.

(٢) الكشف: ٢٦٤/٤.

ويحيى والأعمش (يا مالٍ) بحذف الكاف، وهو المذهب المألوف في ترخيم المنادى، «إلا أن فيه في هذا الموضع سرّاً جديداً، وذلك أنهم - لعظم ما هم عليه - ضعفت قواهم، وذلت أنفسهم، وصغر كلامهم، فكان هذا من مواضع الاختصار ضرورة، ووقوفاً دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالك لقوله، القادر على التصرف في منطقته»^(١). ومنها الأمر المباشر بصورة تأكيدية غير الصورة المتداولة ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رُبُّكَ﴾، فقد توصلوا إلى الأمر (الطلب) بلام الأمر الداخلة على الفعل المضارع المجزوم عدولاً عن المألوف وتحقيقاً للمطلوب، وهو حصول الفعل (القضاء) مباشرة.

ومن المستوى الثاني: نداوة الصوت؛ حسنه وعذوبته، دعاء زكريا في قول الله تعالى: ﴿ذَكَرْ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ۖ وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا [مريم: ٢ - ٤].

فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل (نادى) صورة مشهدية ذات ظاهر خارجي، وباطن نفسي، فهي بعيدة عن

(١) المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ابن جني: ٢٥٧/٢. وانظر: الكشف ٢٦٤/٤.

الجهر؛ إذ إن النداء فيها كان (خفياً) في جوف الليل، متناسباً في ظاهر الحال مع ضعف الشيخ وهرمه، وفيه عذوبة وحسن؛ لأن زكريا «ناجى ربه في ذلك في محرابه»^(١)، وهي ذات أبعاد دلالية نفسية حيث راعى سُنَّة الله في ذلك؛ لأن الإخفاء «أبعد من الرياء، وأدخل في الإخلاص»^(٢). وقد يكون إشارة إلى أنه تصور نفسه بمكان بعيد عن حضرة الكبرياء، كما قال الخليل إبراهيم: «أنا الخليل من وراء وراء»^(٣).

ومثل ذلك يقال عن دعاء زكريا أيضاً ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٩]، فالنداء كان صوتاً عذباً حسناً خفياً؛ لأنه طلب قد يبدو في الظاهر للآخر دنيوياً، لكنه في الحقيقة لإظهار دينه وإحياء نبوته، ومضاعفة أجره.

وهذه الصورة الصوتية ذات العذوبة والنداوة والحسن التي يولدها «نادى» نجدها في دعاء أيوب عليه السلام ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

فالصورة مشهدية خبرية، ذات إيقاع هادئ، إذا أخذنا

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٧٦/١١.

(٢) الكشف: ٣/٣.

(٣) بصائر ذوي التمييز: ٣٢/٥.

بقراءة «إني» بكسر الهمزة، على إضمار القول، أو لتضمن النداء معناه^(١)، وعلى ذلك كان «دعاؤه عرضاً عرضه على الله تبارك وتعالى يخبره بالذي بلغه، صابراً لما يكون من الله تبارك وتعالى فيه... ولم يكن قوله: ﴿مَسْنَى الضُّرِّ﴾ جزءاً»^(٢).

ومن المستوى الثالث: في بعد مدى الصوت ومذهبه يمكن الاستئناس بدعاء يونس عليه السلام ﴿فَكَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل (نادى) ذات مفارقات عجيبة، فالصوت محجوب في الظلمات التي قال ابن عباس وقتادة إنها ثلاث: «ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الحوت»^(٣)، ومجرى النفس من يونس عليه السلام مكظوم محبوس؛ إذ المكظوم هو المأخوذ بكظمه، وهو مجرى النفس^(٤). والكظم: مخرج النفس^(٥)، فصوت ندائه بالتسبيح والتنزيه باللسان الموافق للجنان لطيف ضعيف لبعده، لكنه قوي مسموع عند ربه وعز وجل، فقد جاء في حديث

(١) الكشف: ٣/١٣٠.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ١١/٣٢٥.

(٣) الجامع لأحكام القرآن: ١١/٣٣٣.

(٤) فتح القدير: ٥/٣١٨.

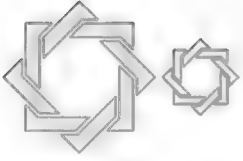
(٥) اللسان: مادة كظم، ١٥/٤٢٤.

أبي هريرة: «قال: فسبح في بطن الحوت، قال: فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا! إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة»^(١)، فيونس عليه السلام يبذل وسعه في النداء وطاقته في إيصال صوته، غير أن الحواجز تحول دون قوته وعلو نبرته، وهو في ضعفه مسموع عند الملائكة، وفي لطف دعائه وصواب خطابه، كان له موقع الرضى من الله ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨].

وهكذا، فإن تكرار حضور كلمة (نادى) في الدعاء كان بمثابة المنطلق الدلالي للصور الصوتية في الدعاء، وقد كان دور المولد، فاكسب وظيفة جمالية في البنية السطحية التركيبية، فضلاً عن العمق في الرسالة المعنوية، والإشارة التعبدية.

(١) الجامع لأحكام القرآن: ١٥/١٢٧.

«دعا» وتوازنات التركيب والصورة

هذه الكلمة هي المحورية في حقل الدعاء في الخطاب القرآني حيث يتصل الدعاء بالنداء اتصالاً ترابطياً وثيقاً في الدلالة المعجمية والدلالة الانزياحية، فالدعاء كالنداء، وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر^(١)، ففي الدلالة المعجمية دعا الرجل دعواً ودعاءً: ناداه، ودعوت فلاناً: صحت به... (والدعوة: النداء)، ففي الأثر «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم الناس في أعطياتهم على سابقتهم، فإذا انتهت الدعوة إليه كبر؛ أي: النداء والتسمية»^(٢).

وجاء الدعاء في بعض المواضع من القرآن بمعنى النداء؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ [النمل: ٨٠]؛ أي: النداء. وقوله تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ﴾ [القمر: ١٠]؛ أي: نادى، وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ

(١) مفردات ألفاظ القرآن: ١٧١.

(٢) اللسان: مادة دعا، ٢٨٣/١٨.

شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ [مريم: ٤]؛ أي: بندائك^(١)، وفي قوله تعالى: ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ [المعارج: ١٧] «قيل: هو من الدعاء الذي هو النداء»^(٢).

ويأتي الدعاء في بعض الآيات بمعنى القول؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٥] «أي: قولهم»^(٣)، وفي قوله تعالى: ﴿يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ١٣]، ذهب أبو إسحاق الزجاج: إلى أن «يدعو بمنزلة يقول، ومعناه: يقول لمن ضرّه أقرب من نفعه إله ورب، وكذلك قول عنترة: (يدعون عنتر والرماح كأنها...) معناه: يقولون: يا عنتر، فدلّت يدعون عليها»^(٤).

ومعنى ذلك أن الدعاء بأوزانه التصريفية المختلفة (دعا/ يدعو/ ادع/...) يتداخل مع (النداء) و(القول) بعلاقة الاشتمال والتضمن؛ إذ من المعروف أن مفردات الحقل المعجمي الواحد تتواصل بعلائق متعددة من الترادف (عند من يقول به) أو شبهه، والاشتمال والتضمن، والجزئية

(١) انظر: بصائر ذوي التمييز ٦٠١/٢.

(٢) اللسان: مادة دعا، ٢٨٥/١٨.

(٣) بصائر ذوي التمييز: ٦٠١/٢.

(٤) اللسان: مادة دعا، ٢٨٣/١٨.

والكلية؛ لأن معنى الكلمة يعرف بأنه «محصلة علاقاتها بالكلمات (الأخر) في داخل الحقل المعجمي»^(١).

وعلى الرغم من التواصل الدلالي بين كلمات هذا الحقل في المحاورة والخطاب (قال/ نادى/ دعا) تظل مادة دعا ذات خصوصية بدلالة المصطلح العام للدعاء الذي هو العبادة، من حيث القيمة المتغيرة للفظ، والصورة الدلالية المتبدلة.

فإذا كان النداء الذي هو أقرب الكلمات اتصالاً بالدعاء، يعكس صورة صوتية للعابد في توجُّهه إلى الله من حيث الخفاء والنداوة والشدة، فإن الدعاء يحمل قيماً عقدية استبطانية، ذات تلاحم بصورة سلوكية، سواء منها ما جاء بأسلوب طلبي إرشادي، أو ما جاء بصورة تشخيصية حركية، أو ما كان منها إخبارياً توثيقياً، مما يجعل بينه وبين القول بصوره التصريفية صلات من التضمن والاشتمال على نحو من الأنحاء، لا على التكرار أو الترادف.

فقد كان الإخلاص هو القيمة العقدية الأساسية التي حملها الأسلوب الطلبي للدعاء (ادع) في القرآن، إرشاداً للناس وتوجيهاً لهم؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

(١) علم الدلالة: ص ٨٠.

الَّذِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ [الأعراف: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾﴾ [غافر: ١٣ - ١٤].

وسواء أكان معنى (وادعوه) و(فادعوا الله): وحّدوه ولا تُشركوا به، أم: اعبدوه، أم: ادعوه واعبدوه حال كونكم مخلصين الدعاء أو العبادة له^(١)، فإن الدعاء والعبادة هما أسلوبان في توحيد الله ﷻ، فالدعاء هو العبادة، أو هو من العبادة^(٢).

ولما كان الإخلاص أساس التوحيد، وجه الله عباده إلى خطابه ﷻ في الدعاء بالأسماء الدالة عليه بالثناء الموجب لرضاه ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [غافر: ٦٥]؛ أي: بالطاعة والعبادة. قال الفراء: «أي: ادعوه واحمدوه»،

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨٨/٧، والكشاف ٦٩/٢، وفتح القدير ٢٢٩/٢.

(٢) سنن الترمذي: ١٢٥/٥، حديث رقم ٣٤٣١.

قال ابن عباس: «من قال: لا إله إلا الله، فليقل على أثرها: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾»^(١).

ورتب الله على الدعاء بهذه الأسماء الحسنی نجاته للمؤمنين وفوزاً في الآخرة، وذلك من خلال صورة حوارية: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السُّمُورِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨) [الطور: ٢٥ - ٢٨]؛ أي: «نعبده ونسأله الوقاية» ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ (٢٨) المحسن ﴿الرَّحِيمُ﴾ (٢٢) العظيم الرحمة، الذي إذا عبد أثاب، وإذا سئل أجاب، وقرئ (أنه) بالفتح؛ بمعنى: «لأنه»^(٢).

واستثناء عباد الله المخلصين من الغواية والعذاب جاء لازمة مكررة في بعض القصص القرآني؛ إذ لهم الحصانة بإخلاص الإيمان والتصديق، فهم في حيدة عن إغواء الشيطان: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾ [الحجر: ٣٩ - ٤٠]^(٣).

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٣٢٩/١٥. وانظر: الكشف ١٧٦/٤.

(٢) الكشف: ٤١٢/٤.

(٣) الجامع لأحكام القرآن: ١٢٥/١٥.

وعن نجاتهم من عاقبة هلاك أقوامهم قال تعالى:
﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٧١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ
﴿٧٢﴾ [الصافات: ٧١ - ٧٢]، وبالإخلاص كان فوزهم أيضاً:
﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا وَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (١٥٨)
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ [الصافات:
١٥٨ - ١٦٠]، قال القرطبي: «﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (١٦٠)»
فإنهم ناجون من النار»^(١).

ولما كان التوحيد هو الأصل الذي فطر الله الخلق عليه
﴿فَطَرَتِ اللَّهُ أَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم:
٣٠]، كانت الإنابة إلى الله الواحد في الشدائد بالدعاء هي
التعبير الصادق، والشاهد العدل على ذلك، وجاء الارتباط
بين وقوع الضر والدعاء ارتباطاً تلازمياً في القرآن باستدعاء
أحدهما للآخر، بالشرطية الظرفية (إذا) التي تعمل على
تحقيق أمرين: أحدهما: استدعاء الفعل الأول للفعل الثاني
تلازمياً، والثاني: تهيئة الحدث (الفعل) لما يستقبل من
الزمان (إذا وقع الماضي بعد (إذا) في جملة الشرط
أو الجواب جعلته دالاً على المستقبل ما لم يدل عليه دليل)
وفي ذلك اشتغال لأحوال الإنسان في امتداد الزمان من

(١) اللسان: مادة ضر، ١٥٣/٦.

الماضي مروراً بالحاضر وانتهاءً بالمستقبل . ويحقق هذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ [الروم: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾ [الزمر: ٨]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنُوبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ [يونس: ١٢] .

وللضر حضور لافت في استيعاب معاناة الإنسان في آيات الدعاء؛ فهو اسم جامع لكل «ما كان من سوء حال وفقر وشدة في بدن»^(١) . وقد حدّده الزمخشري بأنه: «مرض أو فقر أو غير ذلك من النوازل»^(٢) ، وهو مرض أو فقر أو خوف عند الشوكاني . وهو عند القرطبي منوع بين الحاجة والفقر، أو القحط والجوع والشدة، أو السقم والمرض، أو الخوف والغرق أو البأساء أو الشدة والجهد^(٣) .

والضرّ بذلك منصرف باتجاه دلالاته إلى بلاء خاص كالمرض والخوف، وابتلاء عام كالجوع والقحط وما أشبه من الشدائد والنوازل، ويستوي الفرد والجماعة في اللجوء إلى الله في دفع ذلك وكشفه .

(١) الكشف: ١٢٩/٤ .

(٢) فتح القدير: ٥١٨/٤ .

(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٢/١٤ و ٢٣٧/١٥ و ٣١٧/٨ .

وجاء الضر معرّفاً في آيات الدعاء فيما كان حاضراً
 مخصوصاً بحال الفرد الداعي؛ كخوف الغرق في قوله
 تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ﴾
 [الإسراء: ٦٧]، والمرض في قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ
 أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

وجاء الضر منكرًا فيما كان بلاؤه عاماً؛ كالقحط
 والشدة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ
 إِلَيْهِ﴾ [الروم: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا
 رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾ [الزمر: ٨]، أو فيما كان مغيباً عن الإنسان
 حدّه ونوعه؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ
 هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
 ﴿٢٨﴾﴾ [الزمر: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَنَّ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا
 تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ [يس: ٢٣].

والتنكير في كلا الحالين فيه دلالة على عظم البلاء،
 وشدة الجهد فيما وقع أو فيما ينتظر وقوعه، فضلاً عن إحاطة
 بأنواعه كلها، واستيعاب أجناسه وألوانه جميعاً، على أن الضر
 منكرًا أو معرّفاً خاصاً كان أو عاماً، فيه اتصال اشتقاق بالضرار
 النافع من أسماء الله ﷻ اللذين يحسن القران بينهما في الذكر
 «لأن في اجتماعهما وصفاً له بالقدرة على نفع مَنْ شاء وضرر

مَنْ شَاءَ؛ ذلك أن من لم يكن على النفع والضرر قادراً، لم يكن مرجوًّا ولا مخوفاً، وفيه إثبات أن الخير والشر من قبل الله جلَّ وعزَّ^(١)، ومصادقه قول الله تعالى: ﴿إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنْهُ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ﴾ [يس: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ [الزمر: ٣٨].

وإلى النافع الضار ينتهي الإسناد بفعل الدعاء، فالرب وإن كان هو المنادى أو المدعو (المفعول به)، وهو المناب إليه في الفعل (نادى ربه/ دعوا ربهم/ دعانا/ تدعون إياه)، فإن الإجابة إليه تؤول، فهو (الفاعل الدلالي) المختص بها بفعل مميز خاص بالضرر وهو الكشف، المركوزة دلالته عند المتلقي في الإدراك الواضح بالحس، وسرعة الحدوث في زوال الغمّة، وانزياح الشدّة (فكشفنا ما به/ كشفنا ما بهم/ كشفنا عنه).

ومعنى ذلك أن دال (الرب) يأخذ في تردّده في جملة الدعاء وظيفه لغوية ثابتة (المنادى/ المدعو)، لكن هذه الوظيفة اللغوية تتحول سياقياً لتأخذ وظيفة الفاعلية في الدلالة، من حيث إنتاج الاستجابة وكشف الضرر، التي تتأكد بالفاعلية الصريحة الملتصقة بالفعل (ففتحنا/ فكشفنا/ فاستجبنا/ فنجينا...).

(١) شأن الدعاء: ص ٩٤.

وفي هذا السياق من وقوع الضرر والشكوى به إلى (الفاعل الدلالي) النافع الضار، جاء دعاء نوح عليه السلام في قوله تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ﴾ [القمر: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ﴾ [الدخان: ٢٢]، وجرى أيضاً دعاء أيوب عليه السلام: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، فكان انتصار الله من قوم نوح بقوله تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ﴾ [القمر: ١١ - ١٢]، فالمغلوب مضطر، والمضطر ممن يستجاب دعاؤه بكشف السوء عنه ﴿وَأَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا﴾ [النمل: ٦٢]، وكانت أيضاً رحمة الله استجابة لدعاء أيوب: ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٤]، وبين الكشف وفتح أبواب السماء بالماء، وتفجير عيون الأرض علاقة لغوية بيانية متوحدة الدلالة؛ إذ في كل من الفتح والتفجير كشف ما غاب واختفى. وتوحد صفة الفعل دال على وحدانية الفاعل واطّراد فعله، المختص بالقدرة على تغيير أحوال الدنيا وأهلها.

ويرتبط تكرار (الضرر) معجمياً بتكرار الفعل (مس)

نسقياً ودلالياً في عدد من الآيات؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾، ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾، ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا﴾ فقد أسند المس إلى الضر إسناداً مجازياً متوحداً في نسق مطرد، ومنح المس خصوبة دلالية حين شُخص وأوصل تأثيره وشدته إلى درجة الجنون الذي يفقد التوازن والقرار؛ إذ المس: لمس الشيء في اليد في أصل الدلالة، ثم استعير للجنون، كأن الجن مسّه، ولذلك يقال: به مس من جنون^(١).

ولما كان اللجوء أو الإنابة إلى الله بالدعاء ينشأ عن الإخلاص، وللإخلاص عند الله سبحانه موقع وذمة؛ سواء وُجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر، ضمن الله تعالى كما يقول القرطبي إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه^(٢)، قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢].

وركوب البحر كان الصورة التي تخيرها الله ﷻ للضر والمضطر بانقطاع الأسباب في الشدائد، وقطع القلب عما سوى الله ﷻ، بالرجوع إليه، وعقد النجاة عليه، فقال

(١) لسان العرب: مادة مس، ١٠٢/٨.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٢٢٣/١٣.

تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾ [يونس: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾﴾ [لقمان: ٣٢] ^(١).

على أن إجابة الله للكافرين والمشركين عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم، هي مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم، لكنها المواقف والمواقع والمواسم التي يمنحها الله للإنسان للأوبة إليه بالإيمان، والرجعة عن الكفر، ولذلك كان التهديد والوعيد هو ما ينتظر انقلاب حالهم، واختلاف مآلهم؛ يقول تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغْيِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [يونس: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا فُسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [العنكبوت: ٦٥ - ٦٦].

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٣٦٣/١٣.

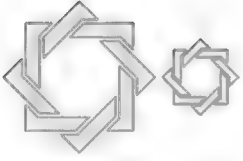
ففي الآية الأولى حصر وقصر، أن البغي وبال عليكم،
وفسادكم راجع عليكم، وأن المرجع والمآل بعد ذلك
إلى الله ﷻ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي النفوس،
فيحاسب ويعاقب.

وفي الآية الثانية جاء التهديد في قراءة من قرأ اللام
(وليتمتعوا) على أنها لام الأمر، فقد قيل: «هما لام أمر
معناه التهديد والوعيد؛ أي: اكفروا بما أعطيناكم من النعمة
والنجاة من البحر وتمتّعوا، ودليل هذا قراءة أبي: (وتمتّعوا)
قال ابن الأنباري: ويقوي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة:
(وليتمتّعوا) بجزم اللام، قال النحاس: ويجوز أن تكون لام
أمر؛ لأن أصل لام الأمر الكسر، إلا أنه أمر فيه معنى
التهديد»^(١). وجاء الوعيد أيضاً في قوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾
﴿٦٦﴾، فهو تهديد عظيم لهم؛ أي: فسيعلمون عاقبة ذلك
وما فيه من الوبال عليهم^(٢).

(١) فتح القدير: ٢٤٣/٤.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٢٢٣/٧.

ثنائيات توازنية

وحمل الإرشاد الإلهي والتوجيه القرآني الطلبي في (ادع) عدداً من القيم العقدية التي تتعلق بالحركة النفسية الاستبطانية الداخلية للداعي، ونشاط الظاهرة الخارجية له، وجعلها قائمة على ثنائية من التلازم والتناسب والتناظر، ليستقيم الحال والطلب والمآل، فمن هذه القيم الثنائية:

□ أولاً: التضرع والخفية:

وقد جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥]؛ إذ قرن الله ﷻ أمره في الدعاء والتعبد به بصفات تحسن معه، وهي الخشوع والاستكانة والخفية^(١)، أو الخضوع في خفض وسكون وتمسك^(٢).

غير أن (التضرع) يفتح دلاليًا على قيم عقدية سلوكية

(١) لسان العرب: مادة خفي، ٢٥٧/١٨.

(٢) انظر: لسان العرب، مادة ضرع، ٩٠/١٠.

آخر تجري في مدار جذره الاشتقاقي؛ كالتذل والتخشع وإظهار الضعف وشدة الحاجة والفقر، فضلاً عن المبالغة في السؤال، فضرع فلان لفلان وضرع له: إذا ما تخشع له وسأله أن يعطيه، والضرع المتذل، والتضرع: التلوي والاستغاثة، والضرع: المتهالك من الحاجة للغني، والتضرع: التذل والمبالغة في السؤال والرغبة، والضرع، الضعيف الضاوي المتهالك^(١).

وهيئة السلوك هذه، من المطالب الإلهية في إجابة الدعاء؛ لأن الداعي فيها بجانب العدوان، حين يظهر الفقر والحاجة لخالقه، فيكون منسجماً مع ذاته، مؤتلفاً مع فطرته، ولذلك جاء توبيخ الله ﷻ لمن حاد عن الإيمان، فكان مزدوج الشخصية باعتقاده؛ إذ يجري مع فطرته التي تلجأ إلى الخالق البارئ في الشدة، متخذاً هذه الهيئة من الضراعة، لكنه في الرخاء يشرك به عدواناً، يقول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَنْجِنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٦٣) قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ [الأنعام: ٦٣ - ٦٤].

من هنا كانت مخالفة سلوك المشركين في هذه الهيئة

(١) انظر: لسان العرب، مادة ضرع، ٩٠/١٠.

للمؤمنين برفع الصوت جأراً؛ إذ جاء وصفهم بذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْزَوْنَ﴾ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ [النحل: ٥٣ - ٥٤]، وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْزَوْنَ﴾ (٦٤) لَا تَجْزَوْنَ الْيَوْمَ أِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُصْرُونَ ﴿٦٥﴾ [المؤمنون: ٦٤ - ٦٥].

فالجأر كما قال ثعلب «هو: رفع الصوت إليه بالدعاء»^(١)، وقال القرطبي: «إليه تجأرون؛ أي: تضرعون بالدعاء»^(٢)، وقال مجاهد: «يضرعون دعاءً، وجأر القوم جؤاراً، وهو أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء»^(٣)؛ بل إن اختيار يجأرون لتصوير حالهم فيه من الدقة والبلاغة ما ليس في «يصيحون» أو «يصرخون» أو ما أشبه من الدوال المناظرة، ذلك أن الجؤار مثل الخوار كما يقول الجوهري: «جأر الثور والبقرة جؤاراً: صاح، وخار يخور بمعنى واحد»^(٤)، وفي ذلك حكي الأخفش قراءة بعضهم (عجلاً جسداً له جؤار) [الأعراف: ١٤٨].

فالجؤار بمماثلته للخوار، ومحاكاته لأصوات البقر

(١) الجامع لأحكام القرآن: ١٢٥/١٠.

(٢) اللسان: مادة جأر، ١٨١/٥.

(٣) اللسان: مادة جأر، ١٨١/٥.

(٤) اللسان: مادة جأر، ١٨١/٥.

والشيران، فيه من التوبيخ لحالهم وهيئتهم في الدعاء؛ ما يجعله مبايناً لضراعة المؤمنين في الدعاء.

وتفتح دلالة التضرع في الدعاء أيضاً على الابتهاال بعلاقة الجزء والكل والتضمن؛ إذ إنه يدور في حقله المعجمي، ومداره الدلالي في شبه الترادف، فالابتهاال كما في لسان العرب: التضرع، والابتهاال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله، وفي حديث الدعاء: والابتهاال أن تمدّ يديك جميعاً، وأصله: التضرع والمبالغة في السؤال، على أن المبتهاال في كلام العرب: المسبّح الذاكر لله^(١).

غير أن الابتهاال وإن كان يفيد هذا التفرع في معاني الدعاء، لا نجده حاضراً في القرآن إلا في مجال اللعن في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: ٦١]. قال الزمخشري مدركاً العدول المجازي في الدلالة: «وأصل الابتهاال هذا (اللعن)، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً»^(٢).

(١) لسان العرب: مادة بهل، ٧٦/٣.

(٢) الكشف: ٣٦٨/١، والجامع لأحكام القرآن: ١٠٤/٤.

وللتضرع علاقة اشتقاقية بالتعرض؛ إذ إن (عرض) مقلوب (ضرع)، فهو أحد تقاليب الاشتقاق الأكبر الستة لما كان أصله ثلاثياً؛ فتجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها على معنى واحد تنعقد عليه، وإن تباعد شيء من ذلك رُدَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه^(١)، وقد أدرك الفراء توحد المعنى في الاشتقاقين أو التقلبيين، فقال: «جاء فلان يتضرع ويتعرض، بمعنى واحد؛ إذا جاء يطلب إليك الحاجة»^(٢). وفي الحديث النبوي الشريف ما يعزز هذا التناغم في المعنى؛ إذ يقول عليه الصلاة والسلام: «افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده»^(٣)؛ ذلك أن للإجابة أحياناً وأوقاتاً، إذا وافقها العبد أصاب الغاية من الدعاء، فالتضرع والتعرض من باب واحد في الدعاء، وهما يعززان معنى إظهار الفقر والحاجة إلى الله ﷻ. على أن معظم الدارسين يسلمون بأن الجنس بأنواعه المختلفة، والتضرع والتعرض لون منه،

(١) الخصائص: ١٣٤/٢.

(٢) بصائر ذوي التمييز: ٤٧٣/٣.

(٣) السلسلة الصحيحة: الألباني، حديث رقم ١٨٩٠.

يعزز الصّلات المعنوية التي تربط بين الوحدات المعجمية ويحقق بينها التلاؤم^(١).

وبمثل ذلك يقال عن الخفية، التي هي معادل التلازم والتوازن في القيمة العقدية السلوكية الأولى للفعل الخاص/ دعا، وللمصطلح العام/ دعاء، فهي الوجه الآخر لفعل الضراعة ومصدره في الآية «تضرعاً»، بل هي الصورة النفسية الداخلية المعادلة للصورة الخارجية، تمتزج بها ولا تنفصل عنها، وقد فهم ذلك بعض المفسرين؛ إذ قال الفيروزآبادي: «(وخفية)؛ أي: تخفون في أنفسكم مثل ما تظهرون من الخشوع والتذلّل»^(٢)، وأكّد ذلك القرطبي وهو بصدد دفع قراءة الأعمش (تضرعاً وخيفة) بقوله: «وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن معنى (تضرعاً) أن تظهر التذلّل، و(خفية) أن تبطنوا مثل ذلك»^(٣)؛ إذ في هذا التدافع بينهما يتبدى التنبيه إلى تجليات التضادّ في تكامل صورة التضرع والخفية المجموع بينهما بالواو العاطفة في حال من التوازي والتناسب، ذلك أن الخوف عامل ممازج حاضر في مطالب

(١) في سيمياء الشعر القديم: ص ٣٥. وانظر: منهاج البلاغاء وسراج الأدباء ص ٢٢٢.

(٢) بصائر ذوي التمييز: ٤٧٣/٣.

(٣) الجامع لأحكام القرآن: ٨/٧.

عقدية وسلوكية أخر كالطمع ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾، والرغبة ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾.

وللخفية في الدعاء اتصال بالصورة الصوتية للداعي، تتمثل بالحياء من الله الذي يجعل الصوت متصفاً بالرخامة ذات الرقة والسهولة، «قال بعض الأعراب: إذا حسن من المرأة خفيّاها حسن سائرها؛ يعني: صوتها وأثر وطئها الأرض؛ لأنها إذا كانت رخيمة الصوت دل ذلك على خفرتها...»^(١)، فرخامة الصوت من أدلة الحياء والحسن «والرخيم: الحسن الكلام، والرخامة: لين في المنطق، ورخم الكلام والصوت رخامة فهو رخيم: لان وسهل، وفي حديث مالك بن دينار: بلغنا أن الله تبارك وتعالى يقول لداود يوم القيامة: يا داود! مجّدي بذلك الصوت الحسن الرخيم، وهو الرقيق الشجيّ الطيب النغمة، وكلام رخيم؛ أي: رقيق، ورخمت الجارية رخامة، فهي رخيمة الصوت، ورخيم: إذا كانت سهلة المنطق»^(٢).

وعلى الرغم من انفتاح دلالة (الخفية) على هذا النشاط الداخلي والخارجي للداعي نفسياً وصوتياً، تحمل الضراعة

(١) اللسان: مادة خفي، ٢٦٠/١٨.

(٢) اللسان: مادة رخم، ١٢٥/١٥.

من تعددية المعنى ما يجعل الاجتهاد في الظهور بصورها
المنوَّعة غالباً لأحادية صورة الخوف المقيدة.

□ ثانياً: الخوف والطمع:

وهذه الثنائية التوازنية جاءت أيضاً في نسق الأسلوب
الطلبى الإرشادي (ادعو)؛ لقول الله ﷻ: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وقد انتحى بعض المفسرين منحى التضاد الحادّ في
إيجاد العلاقة بين الخوف والطمع، فالطبري يقول:
«وأخلصوا له الدعاء والعمل... وليكن ما يكون منكم في
ذلك خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه، وإن من كان دعاؤه
إياه على غير ذلك، فهو بالآخرة من المكذبين؛ لأن من
لم يخف عقاب الله، ولم يرج ثوابه، لم يبال ما ركب من
أمر يسخطه الله ولا يرضاه»^(١)، وقال أبو جعفر النحاس:
«والمعنى خوفاً منه، ورجاء لما عنده»^(٢). وقال ابن كثير:
«أي: خوفاً مما عنده من وبيل العقاب، وطمعاً فيما عنده من
جزيل الثواب»^(٣).

(١) جامع البيان: ١٤٧/٨.

(٢) معاني القرآن: للنحاس ٤٤/٣.

(٣) مختصر تفسير ابن كثير: ٢٦/٢.

غير أن القرطبي أدرك التوازن والتوازي والتلازم في الجمع بين الخوف والطمع، حين جعل منهما ضابطين للقوامه في العبادة؛ إذ يقول: «أمر أن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف وتأميل لله ﷻ، حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر، يحملانه في طريقة استقامته، وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان، قال الله تعالى: ﴿نَتَىٰ عِبَادِي أَفَىٰ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾» [الحجر: ٤٩ - ٥٠]، فرجى وخوف... والخوف: الانزعاج لما لا يؤمن من المضار والطمع: توقع المحبوب»^(١).

وما يعزز هذه القيمة التوازنية التعادلية في الدعاء على أساس الخوف والطمع، أو الخوف والرجاء؛ ما ورد عن رسول الله ﷺ: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان تریص، ما زاد أحدهما على الآخر»، وفي رواية: «لاعتدلا». وورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين احتضر: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَعْدَلَ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالْآنَ الرَّجَاءُ فِيكَ أَمْثَلُ»^(٢).

ومن نافل القول أن التلازم بين الخوف والطمع

(١) الجامع لأحكام القرآن ٢٢٧/٧.

(٢) انظر: حاشية الجامع لأحكام القرآن، رقم ٥، ٢٢٧/٧.

والتوازن في قيام الدعاء عليهما، هو منهج الإحسان الذي جاء الثناء عليه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦]، وكان الجوهري قد نبّه على هذا الفهم وهو بصدد إيجاد العلاقة بين التأنيث والتذكير في «رحمة الله» و«قريب»، فقال: «أراد بالرحمة الإحسان، ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقياً جاز تذكيره»^(١).

على أن الرحمة الإلهية من لوازم الإحسان ومقتضياته، فكان العدول عن «إحسان الله» إلى «رحمة الله» تمكيناً وتوليداً للفاصلة باللازم.

وعلى الرغم من التوازن في الجمع بين الخوف والطمع، يتغلب الطمع على الخوف في هذه القيمة القائمة على الثنائية من حيث انفتاح دلالاته، فالطمع مفتوح على الرجاء ومغلق على اليأس؛ إذ الطمع ضد اليأس، وفي الطمع إظهار العبد فقره إلى الله، وفي اليأس غنى عنه، يقول عمر بن الخطاب: «تعلمن أن الطمع فقر، وأن اليأس غنى»، والطمع فيه الحرص على التحقيق فضلاً عن استشراف للآتي وصبر على إدراكه وإصابته، يشي بذلك وصف العرب للقطر والمطر حين يأخذ في النزول؛ إذ يقولون عنه: «تطميع

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٢٧/٧ - ٢٢٨.

القطر، حين يبدأ فيجيء منه شيء قليل؛ سُمِّي بذلك لأنه يطمع بما هو أكثر منه، وأنشد الأعرابي في هذا:

كأن حديثها تطميع قطر يجاد به لأصداء شحاح^(١)

أما الخوف، فدلالته التي ينفتح عليها محدودة في الفرع مباشرة، ومعدودة في العلم والاحتراس على تأول.

□ ثالثاً: الرغبة والرهبة:

وهذه القيمة العقدية السلوكية الثالثة التي احتضنها الدعاء (ادعو) بثنائية التوازي والتوازن؛ غير أنها لم تأت في نسق الأسلوب الطلبي الإرشادي، بل جاءت بأسلوب الإخبار والتصوير في قوله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٨٩ - ٩٠].

فالوصف بالحال ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ والإطراء به ﴿وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾؛ سواء أكان عائداً إلى الأنبياء السابقين ممن ذكر في السورة كما يقول القرطبي^(٢)، أم إلى الأنبياء مطلقاً،

(١) اللسان: مادة طمع، ١٠/١١٠.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ١١/٣٣٦.

أم كان عائداً إلى زكريا وزوجه ويحيى، فإن فيه إغراءً بالتزام دعوتهم، وتوجيهاً إلى سلوك منهجهم، من خلال صورة حركية نفسية، ولّدها الفعل (يدعو)، تبدو فيها هيئة الداعي راغباً آملاً تارة وخائفاً مرتجفاً تارة أخرى، خاشعاً متذللاً تارة ثالثة، وقد جاء رصد الوصف والصورة تعليلاً لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾.

وظاهر العطف بين الرغبة والرغبة هو الجمع بين التلازم والتوازن أو التناسب، وقد فهم ذلك بعض المفسرين بقوله: «المعنى: يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورغبة وخوف؛ لأن الرغبة والرغبة متلازمان»^(١)، إلا أننا إذا نظرنا في انفتاح الدلالة وكثافة المعاني من جهة، وأحاديثها وقصرها على معين من جهة أخرى، جاز القول بأن العطف لم يكن للتشريك بل كان أقرب إلى عطف العام على الخاص؛ إذ في الرغبة معانٍ وأحوال متعددة، ففيها الضراعة والمسألة، والطاعة والطمع، وسعة الأمل. أما الرغبة، فمدار المعنى فيها على الخوف والفرع^(٢).

وهكذا فإن المتأمل في هذه الثنائيات التلازمية التوازنية

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٣٣٦/١١.

(٢) انظر: لسان العرب، مادة رغب، ٤٠٦/١، ومادة رهب، ٤٢٠/١.

يدرك: أن النشاط الخارجي في انفتاح دلالة ألفاظها على هيئات وصور مختلفة، غالب للنشاط الداخلي الذي جاء مكثفاً في صورة محددة، فالتضرع ظاهر على الخفية، والطمع غالب على الخوف، والرغائب أحفل بالآمال والمطالب من الرهبة.

ولعله لذلك كان تقدم التضرع على الخفية، والرغبة على الرهبة متراتباً في صيغتين، لكن الخوف تقدّم على الطمع كسراً لهذا الترتاب، ليكون للخوف مكانة متقدمة على الرغبة ونحوها، وبذلك يتأكد التوازن بين هذه الثنائيات؛ لأن الرهبة والخوف والخيفة بينها تراسل في الدلالة، وكذلك الطمع والتضرع والرغبة فيها تراسل وتضام واشتمال، فكأن تقدّم اللفظ الواحد منها هو تقديم لنظائره المتراسل معها.

وفي المرويات المأثورة لمسات إشارية للفارق بين هذه الألفاظ، وهي ذات تعلق بهيئة الداعي وحركة بعض جوارحه، فقد قال ابن عباس في الفرق بين الخفية والتضرع والرغبة: «إذا أشار أحدكم بأصبع واحد فهو الإخلاص (أي: الخفية)، وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء (الرغبة)، وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه، وظاهرهما مما يلي وجهه، فهو الابتهاال (التضرع). وروى قتادة عن

أنس قال: رأيت النبي ﷺ يدعو بظهر كَفَّيه وباطنهما»^(١).
وقال خصيف: «الرغبة رفع بطون الأكف إلى السماء،
والرهب: دفع ظهورها». وفَسَّر ابن عطية ذلك بقوله:
«وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه،
فالرغب من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن الراح
نحو المطلوب منه؛ إذ هو موضع إعطاء أو بها يتملك،
والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ذلك،
والإشارة إلى ذهابه، وتوقيه بنفض اليد ونحوه»^(٢).

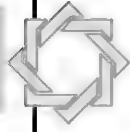
والقول بتراسل المعاني وتداعيمها بين المصادر اللغوية
(التضرع، والطمع، والرغب) يغلق باب التطابق والترادف
التام والتكرار، ويحيل المعجم اللغوي في هذه الألفاظ إلى
باب التضام بالتناسب دون الاشتراك، وبالتقابل دون التطابق
بين الصورة والهيئة، والتكامل في الدلالات دون تكرارها.

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٣٣٧/١١.

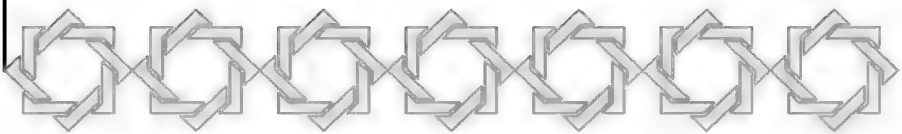
(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣٣٦/١١.

ثالثاً

ألفاظ الطلب

- الأمر
- الطلب بلفظ النهي
- التمني

إذا كان لكل سلوك دافع يحفزه؛ وذلك لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، فإن الدعاء سلوك دافعه الطلب، وللطلب حقول يدور فيها، وصيغ يجري الخطاب بها، وأساليب تستنزل الإجابة لها.

وحقول الطلب تجتمع في دائرتين متكاملتين، تفضي أحدهما إلى الأخرى، وهما: الدين والدنيا أو الآخرة والدنيا، وإن غلبت مطالب الآخرة على الدنيا في الدعاء القرآني، فلأن الدنيا في منهج المسلم معبر نحو الآخرة، وشاهد ذلك أن طلب الولد في دعاء إبراهيم وزكريا ﷺ لم يكن للمكاثرة والمفاخرة، بل كان رابطاً للدنيا بالآخرة بإعمارها بالصلاح وديمومة شرع الله، فإبراهيم عليه السلام يدعو فيقول: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٠٠) ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (١٠١) [الصافات: ١٠٠ - ١٠١]، وزكريا عليه السلام: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨٩) [الأنبياء: ٨٩]، وخصَّ وارثه ووليه أن يكون صالحاً مباركاً ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [آل عمران: ٣٨]، وأن يكون من أهل الرضى لربه وأبويه والناس في أخلاقه وأفعاله وعلمه وحكمته

﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبُ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم: ٦٦]، وكل ذلك رصده زكريا «لإظهار دينه وإحياء نبوته، ومضاعفة لأجره لا لدنيا... والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة، وخرج من حدّ العداوة والفتنة إلى حدّ المسرة والنعمة»^(١).

ولا يخرج طلب المُلْك في الدنيا عند سليمان عليه السلام عن ضوابط الاتصال هذه بين الدنيا والآخرة، حين دعا ربه ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص: ٣٥]، وذلك ليتمكّن به من إنفاذ أحكام الله سبحانه، والأخذ على أيدي المتمردين من عباده من الجن والإنس^(٢)، أو أن ذلك محمول عند العلماء «على أداء حقوق الله تعالى وسياسة ملكه وترتيب منازل خلقه، وإقامة حدوده...»^(٣).

تجدر الإشارة إلى أن الطلب الظاهري للدنيا تقدّم عليه أمر الدين، فزكريا عليه السلام سلك مسلكاً حسناً حين أثنى على الله بما اعتاده من كرامة إجابة دعائه بقوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٨٠/١١.

(٢) فتح القدير: ٤٩٦/٤.

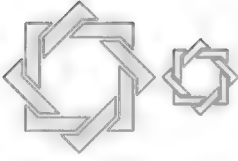
(٣) الجامع لأحكام القرآن: ٢٠٤/١٥.

الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ [مريم: ٤]، فتشفع إلى الله بنعمه واستدرّ فضله بفضله^(١)، وكذلك فعل سليمان عليه السلام حين قدّم الاستغفار على استيهاب الملك ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ﴿٣٥﴾، وهي عادة الأنبياء والصالحين في تقديم أمور دينهم على أمور دنياهم^(٢).

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٨٠/١٢.

(٢) الكشف: ٩٥/٤.

أساليب الطلب

الأمر

والأمر الذي يحمل طلب الداعي، فيه إشارات دلالية ذات ارتباط بالقيم العقدية في عبادة الدعاء؛ إذ إن فيه توافر مقصدية لدى الطالب في أن يحقق الله (المُخاطَب) مطلوبه؛ لأنه قادر على إنجازه وتحقيقه، ولديه أيضاً الرغبة في الاستجابة لطلبه. فضلاً عن إشارة لغوية دلالية، وهي أن الجزم في فعل الأمر «يعود إلى معنى الإمكان الموجود فيه، فكل أمر هو تحقيق فعل بعد زمان التلفظ، فالمطلوب ما يزال في عداد المشروع أو الممكن، فقد يحدث وقد لا يحدث»^(١).

ومن نافل القول وفضوله أن الأمر في صدوره عن العباد في الدعاء، ينزاح عن معنى الأمر الحقيقي الذي وُضع له في الأصل الدلالي إلى الدعاء والرجاء والتوسل، وهو بذلك يعقد شبه حوار اتصالي بين طرفين في ظاهرتين:

(١) دروس في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة: ص ١٢٠.

الأولى: أمر يفتح على الرجاء المتوجه به من العبد إلى خالقه، بإجابة دعائه وتحقيق طلبه؛ سواء أكان مؤمناً أم كافراً. أما المؤمن، فالاتصال به يأتي فعلاً محققاً سريعاً بالتعقيب المباشر بالزمن القصير^(١)؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَتَىٰ مَسِّئِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَعِندَنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ [الأنبياء: ٨٣ - ٨٤]. وأما الكافر، فالاتصال به جاء بالقول الموبخ له دفعاً لسؤاله، وإبطالاً لرجائه؛ كقوله تعالى في محاوراة أهل النار: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ (١٠٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾ [المؤمنون: ١٠٦ - ١١١].

(١) فاء العطف تفيد الترتيب والتعقيب، والتعقيب معناه: وجود مهلة مناسبة بين المعطوف عليه، قد تقصر وقد تطول؛ إذ الزمن متروك لكل شيء بحسب سياق الجملة. المعجم الوافي في النحو العربي: ص ٢١٦.

والثانية: أمرٌ منفتح على الإرشاد والتوجيه، حيث الاستجابة من العبد باتخاذ الدعاء الموجه إليه منهجاً في خطاب الله ﷻ، وهذه الظاهرة ماثلة في الدعاء التعليمي الذي صدر بالأمر في نحو قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ و﴿قُلِ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ أو الذي جاء محرراً منه لكنه ملحوظ في سياقه التوجيهي؛ كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ و﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.

وسواء كان انفتاح الأمر على الرجاء وتوابعه من التوسُّل والضراعة، أو الإرشاد وتوابعه من التوجيه والوعظ، فإن الدلالة فيه لا نهائية الزمان، فهي مطلقة تتحق في كل وقت وحين، وفي ذلك تحرير للدعاء من قيود الأوقات، وإن كان بعضها أفضل من بعض في إصابة الإجابة والقبول، فالشأن في ذلك متعلق بالعموم والخصوص.

ولما كان الأمر هو الصيغة المدارية في الدعاء، كان مطلوباً من المعاین له أن يصنّفه في مجموعات لبيان المطالب الأساسية فيه، وقد جاءت في دعاء أهل الإيمان على النحو التالي:

□ أولاً: جعل:

○ فعل الأمر: اجعل / اجعلني / اجعله / اجعلنا.

فعل الطلب	المطلوب	السورة والآية	عدد المرات
اجعل	- ﴿هَذَا بَلَدٌ ءَامِنٌ﴾ - ﴿هَذَا الْبَلَدُ ءَامِنٌ﴾ - ﴿لِيْ ءَايَةٌ﴾ - ﴿لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيٌّ﴾ - ﴿لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرٌ﴾ - ﴿لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرٌ﴾ - ﴿اَفَعِدَّةٌ مِّنَ النَّاسِ تَهْوٰى اِلَيْهِمْ﴾ - ﴿لِيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِ الْيَمٰىنِ﴾ - ﴿فِيْ لِسٰنٍ صٰدِقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ﴾	البقرة : ١٢٦ إبراهيم : ٣٥ آل عمران : ٤١ مريم : ١٠ النساء : ٧٥ النساء : ٧٥ الإسراء : ٨٠ إبراهيم : ٣٧ طه : ٢٩ الشعراء : ٨٤	١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
اجعلني	- ﴿مُؤَيِّدَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ﴾ - ﴿مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ﴾	إبراهيم : ٤٠ الشعراء : ٨٥	١ ١
اجعله	- ﴿رَضِيًّا﴾	مريم : ٦	١
اجعلنا	- ﴿مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ﴾ - ﴿لِلْمُنْفِقِيْنَ اِمَامًا﴾	البقرة : ١٢٨ الفرقان : ٧٤	١ ١
المجموع			١٥ مرة

○ فعل النهي: لا تجعل / لا تجعلني / لا تجعلنا.

فعل الطلب	المطلوب	السورة والآية	عدد المرات
ولا تجعل	- ﴿فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًا لِّلَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا﴾	الحشر : ١٠	١
فلا تجعلني	- ﴿مَعَ الْقَوٰمِ الظَّٰلِمِيْنَ﴾	الأعراف : ١٥٠	١
فلا تجعلني	- ﴿فِيْ الْقَوٰمِ الظَّٰلِمِيْنَ﴾	المؤمنون : ٩٤	١

عدد المرات	السورة والآية	المطلوب	فعل الطلب
١	الأعراف : ٤٧	﴿مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٤٧)	لا تجعلنا
١	يونس : ٨٥	﴿فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥)	
١	المتحنة : ٥	﴿فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾	
٦ مرات			المجموع

□ ثانيًا: رحم:

○ فعل الأمر: ارحم / ارحمنا / ارحمهم:

عدد المرات	السورة والآية	المطلوب	فعل الطلب
١	المؤمنون : ١١٨	﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ﴾	ارحم
١	الإسراء : ٢٤	﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ (٢٤)	ارحمهما
١	البقرة : ٢٨٦	﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾	ارحمنا
١	المؤمنون : ١٠٩	﴿رَبَّنَا ءَامِنًا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾	
١	الأعراف : ١٥٥	﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾	
٥ مرات			المجموع

* ترحم:

○ الطلب بالشرط والجزم.

عدد المرات	السورة والآية	المطلوب	فعل الطلب
١	هود : ٤٧	﴿وَلَا تَقْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٤٧)	ترحمني
١	الأعراف : ٢٣	﴿وَلِنْ لَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢٣)	ترحمنا
١	الأعراف : ١٤٩	﴿لَنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١٤٩)	يرحمنا
٣ مرات			المجموع

□ ثالثاً: غفر :

○ فعل الأمر: اغفر :

عدد المرات	السورة والآية	المطلوب	فعل الطلب
١	المؤمنون : ١١٨	- ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ﴾	اغفر
١	ص : ٣٥	- ﴿اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾	
١	القصص : ١٦	- ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾	
١	الشعراء : ٨٦	- ﴿وَاغْفِرْ لِأَيٍّ﴾	
١	الأعراف : ١٥١	- ﴿اغْفِرْ لِي وَلَاخِي﴾	
١	نوح : ٢٨	- ﴿اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا﴾	
١	إبراهيم : ٤١	- ﴿اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾	
١	البقرة : ٢٨٦	- ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾	
١	آل عمران : ١٦	- ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾	
١	آل عمران : ١٤٧	- ﴿اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾	
١	آل عمران : ١٩٣	- ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾	
١	الأعراف : ١٥٥	- ﴿فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾	
١	المؤمنون : ١٠٩		
١	غافر : ٧	- ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾	
١	الحشر : ١٠	- ﴿اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا﴾	
١	المتحنة : ٥	- ﴿وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا﴾	اغفر
١	التحریم : ٨	- ﴿وَاغْفِرْ لَنَا﴾	
١٧ مرة			المجموع

تغفر :

○ الطلب بالشرط والجزم.

عدد المرات	السورة والآية	المطلوب	فعل الطلب
١	الأعراف : ٢٣	﴿وَأَن لَّا تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (٢٣)	تغفر
١	هود : ٤٧	﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (٤٧)	
١	الأعراف : ١٤٩	﴿لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (١٤٩)	
٣ مرات			المجموع

□ رابعاً: وهب :

○ فعل الأمر: هب :

عدد المرات	السورة والآية	المطلوب	فعل الطلب
١	الصفافات : ١٠٠	﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٠٠)	هب
١	آل عمران : ٣٨	﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾	
١	مريم : ٥	﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (٥)	
١	الشعراء : ٨٣	﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾	
١	ص : ٣٥	﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾	
١	آل عمران : ٨	﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾	
١	الفرقان : ٧٤	﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنُ﴾	
٧ مرات			المجموع

❑ خامساً: أفعال كان مجموع ترديدها أقل من خمس مرات :

الرقم	الفعل	الأمر	المطلوب	الآية/ السورة	عدد المرات
١	أتى	آتنا	- ﴿فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ﴾ - ﴿مَا وَعَدْنَاهُ عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ - ﴿مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ﴾	البقرة : ٢٠١ آل عمران : ١٩٤ الكهف : ١٠	٣
٢	بعث	ابعث	- ﴿فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾	البقرة : ١٢٩	١
٣	بنى	ابن	- ﴿لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾	التحریم : ١١	١
٤	تاب	تب	- ﴿عَلَيْنَا﴾	البقرة : ١٢٨	١
٥	تم	اتمم	- ﴿لَنَا نُورٌ﴾	التحریم : ٨	١
٦	ثبت	ثبت	- ﴿أَقْدَامُنَا﴾	البقرة : ٢٥	١
٧	جنب	اجنبي	- ﴿وَبِئْسَ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾	إبراهيم : ٣٥	١
٨	حكم	احكم	- ﴿وَالْحَقُّ﴾	الأنبياء : ١١٢	١
٩	حلّ	احلل	- ﴿عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾	طه : ٢٧	١
١٠	خرج	اخرجنا أخرجني	- ﴿مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ - ﴿مُخْرِجَ صِدْقٍ﴾	النساء : ٥٧ الإسراء : ٨٠	١ ١١
	دخل	أدخلني أدخلنا أدخلهم	- ﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ - ﴿فِي رَحْمَتِكَ﴾ - ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾	الإسراء : ٧٥ الأعراف : ١٥١ غافر : ٨	٤
١٢	رأى	أرني أرنا	- ﴿أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ - ﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ - ﴿مَنْاسِكُنَا﴾	الأعراف : ١٤٣ البقرة : ٢٦٠ البقرة : ١٢٨	٣
١٣	رزق	ارزقهم	- ﴿مِّنَ الثَّمَرَاتِ﴾	إبراهيم : ٣٧	١
١٤	زاد	زدني	- ﴿عِلْمًا﴾	طه : ٩٨	١
١٥	شد	اشدد	- ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾	يونس : ٨٨	١
١٦	شرح	اشرح	- ﴿لِي صَدْرِي﴾	طه : ٢٥	١

الرقم	الفعل	الأمر	المطلوب	الآية/ السورة	عدد المرات
١٧	صرف	اصرف	- ﴿عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾	الفرقان : ٦٥	١
١٨	صلح	أصلح	- ﴿لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾	الأحقاف : ١٥	١
١٩	طمس	اطمس	- ﴿عَلَى أَمْوَالِهِمْ﴾	يونس : ٨٨	١
٢٠	عاذ	أعوذ	- ﴿بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾﴾ - ﴿أَنۢ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ - ﴿يَرْبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾﴾ - ﴿يَرْبِّ النَّاسِ ﴿٢﴾﴾	المؤمنون : ٩٧ هود : ٤٧ الفلق : ١ الناس : ١	٤
٢١	فرغ	أفرغ	- ﴿عَلَيْنَا صَبْرًا﴾	البقرة : ٢٥٠	١
٢٢	فتح	افتح	- ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ - ﴿يَنفِي وَلَهُمْ فِتْنًا﴾	الأعراف : ٨٩ الشعراء : ١١٨	١
٢٣	فرق	افرق	- ﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾	المائدة : ٢٥	١
٢٤	قبل	تقبل	- ﴿مِنَّا﴾ - ﴿دُعَاءُ﴾	البقرة : ١٢٧ إبراهيم : ٤٠	٣
٢٥	كتب	اكتب	- ﴿لَنَا﴾ ﴿حَسَنَةً﴾ - ﴿مَعَ الشُّهَدَاءِ ﴿٥٤﴾﴾	الأعراف : ١٥٦ آل عمران : ٥٣	٢
٢٦	كفر	كفر	- ﴿عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾	آل عمران : ١٩٣	١
٢٧	لحق	ألحقني	- ﴿بِالصَّلَاحِ ﴿١٦١﴾﴾	يوسف : ١٠١	١
٢٨	نجا	نجني	- ﴿وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٨﴾﴾ - ﴿وَأَهْلِي﴾ - ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ - ﴿مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٧٨﴾﴾	الشعراء : ١١٨ / ١٦٩ التحریم : ١١	٢
٢٩	نزل	أنزل	- ﴿عَلَيْنَا مَا يَدَّ مِنْ السَّمَاءِ﴾ - ﴿مُنْزِلًا مَّبَارَكًا﴾	المائدة : ١١٤ المؤمنون : ٢٩	٢
٣٠	نصر	انصرني	- ﴿بِمَا كَذَّبُوا ﴿٣٩﴾﴾ - ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٠﴾﴾	المؤمنون : ٣٩/٢٦ العنكبوت : ٣٠	٤

الرقم	الفعل	الأمر	المطلوب	الآية/ السورة	عدد المرات
٣٠		انصرونا	- ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (٢٥٠)	البقرة: ٢٨٦ / ٢٥٠ آل عمران: ١٤٧	٤
٣٠	هياً	هبي	- ﴿لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ (١١)	الكهف: ١٠	١
٣١	وزع	أوزعني	- ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾	الأحقاف: ١٥	٢
٣٢	وفي	توفني توفنا	- ﴿مُسْلِمًا﴾ - ﴿مُسْلِمِينَ﴾ (١٢٦) - ﴿مَعَ الْآبَرَارِ﴾ (١٢٧)	يوسف: ١٠١ الأعراف: ١٢٦ آل عمران: ١٩٣	٢
٣٣	وقى	قنا قهم	- ﴿عَذَابَ النَّارِ﴾ (١٤) - ﴿عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ (٧) - ﴿السَّعَاتِ﴾	آل عمران: ١٦ غافر: ٧ غافر: ٩	٤
٣٤	يسّر	يسّر	- ﴿إِنْ أَمَرْتُ﴾ (١٦)	طه: ٢٦	١

والإحصاء السابق يفضي إلى أن أفعال الطلب (اجعل)
و(اغفر) و(ارحم) و(هب) هي الحقول الأعلى نسبة في ترديد
الداعي، والأكثر حضوراً في إلحاح السائل؛ إذ المدار فيها
هو غفران الله ورحمته، وتغيير الحال، وتحقيق الآمال
الأخروية والدينية.

ومحورية هذه الأفعال الأربعة ومركزيتها جعلت
الأفعال الطلبية الأخر التي جاء الطلب فيها بالشرط والجزم
﴿وَالَا تَغْفِرْ لِي﴾ ﴿وَأِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا﴾ ﴿لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا﴾،
أو التي جاء ترديدها من ١ - ٤ مرات، تدور في مدارها
برابط من روابط الانسجام والاتساق؛ كالمطابقة والتضاد
والتقابل، أو بالتضام (الاشتمال والتضمين) وعلاقته من

العموم والخصوص، والجزئية والكلية^(١).

فالأفعال: أتمم، ارزقهم، افتح، افرق، أرنا، أصلح، اطمس، اشدد، هيئ؛ تدور في مجال (اجعل).

والأفعال: الحقني، قني، قنا، كفر، تب؛ تجري في فلك (اغفر).

والأفعال: افرغ، اصرف، أدخلني، اكتبنا، أخرجني، تقبل، أعود، آتنا، ابعث؛ تتحرك في مدار (ارحم).

والأفعال: ابن، ثبت، زدني، اكتب، أوزعني، انصرني، نجني، أنزلني، احكم؛ تنداح في دائرة (هب).

ولا مناص من القول إن الأفعال المركزية الأربعة تتداخل دلالات المعاني فيها أيضاً؛ إذ جاء طلب المغفرة في سياق الرحمة ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ [المؤمنون: ١١٨].

وجاء طلب الهبة في نسق الصيرورة والجعل في قوله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾ [٨٣] وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ [٨٤] وَاجْعَلْ لِي وَرَثَةً جَنَّةِ النَّعِيمِ [٨٥] [الشعراء: ٨٣ - ٨٥]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا

(١) انظر: علم الدلالة ص ٩٨ - ١٠٦، ولسانيات النص ص ٢٣٧ -

مَنْ أَرْوَجِنَا وَذُرَيْلِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنْقِيَةِ إِمَامًا ﴿٧٤﴾
 [الفرقان: ٧٤]؛ ذلك أن العلاقة بين الألفاظ في الظاهرة اللغوية ذات خصائص حركية في التبادل والتقابل والتناظر والاشتغال، تتجاذب فيها الألفاظ وتتداعى وتتدافع في مدارات من التأثير ومجالات من الجاذبية^(١)، وهذا ونحوه ذكره ابن جني في باب «تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني» الذي نعت به بأنه «حسن كثير المنفعة، قوي الدلالة على شرف هذه اللغة... فالتأتي والتلطف في جميع هذه الأشياء وضمها، وملاءمة ذات بينها هو خاص اللغة وسرها، وطلاوتها الرائقة وجوهرها... وهذا مذهب في اللغة طريف، غريب لطيف، وهو فقهها، وجامع معانيها، وضام نَسَرها»^(٢).

ولما كان اتصال الطالب في الدعاء يقوم في أساسه على الطلب وفعله (الأمر بمستوياته الانزياحية واتجاهاته المحورية والفرعية) من مطلوب منه ذي أسماء حسنى وصفات علا في التلبية والإجابة، جرى فعل الطلب في نسق ذي خصوصية حين دخل في علاقة لغوية ذات تفاعل وتوالد،

(١) الضرورة الشعرية، دراسة أسلوبية: ص ٢٦ - ٢٧.

(٢) انظر: الخصائص ١١٣/٢، ١٢٥، ١٣٣.

فأخذ فيها نظامه وإنجازه اللغوي من ظاهرة التجانس والتماثل، إيقاعاً ظاهراً وآخر مقدراً خفياً، فصار الطلب مشتقاً من صفات المطلوب منه (المرجو)؛ إذ يستحضر الطالب خصائص الفاعلية والقدرة فيها، بتجانس مذكور ملفوظ، أو تماثل لزومي ملحوظ بالتقدير والتأويل، فيرتبط الأمر بصاحب الأمر قصراً واختصاصاً وتفضيلاً وتوليداً وإيقاعاً، فخرج الطلب بذلك من المطلوب منه (الله وَعَلَى) عن أحادية الدلالة في اللغة، إلى تعددية في المعنى والمقصود؛ كالتوحيد والتفريد والتسبيح والثناء المقرون بالتعظيم، فغدا الدعاء بذلك شكلاً ونسقاً خاصاً من أشكال الأسلوب المتميز. وبيان هذا النسق في الدعاء جاء في الآيات الآتية:

- ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٨)

[آل عمران: ٨].

- ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبِغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٣٥)

[ص: ٣٥].

- ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (١١٨)

[المؤمنون: ١١٨].

- ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ (١٥٥)

[الأعراف: ١٥٥].

- ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١].

- ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٩].

- ﴿وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [المائدة: ١١٤].

- ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩].

- ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

- ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: ١٦].

- ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٩] على تأويل لا تذرني فرداً بـ (ورثني).

- وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧] على تأويل تقبل بـ «اسمع دعاءنا».

- وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠] على تأويل رقق بالرافة والرحمة قلوبنا.

وإذا كانت (وهاب) في الأصل اسم فاعل نقل إلى فعال

للمبالغة ذات الاختصاص بأسماء الله وَعَلَيْهِ، فإن اسم التفضيل (خير) مع اسم الفاعل (غافر/ راحم/ فاتح) تؤول إلى المبالغة؛ لتسجم مع أسماء الله الحسنى (غفار/ رحمن/ فتاح).

وفي حمى صفات القدرة والفاعلية الخاصة بالله بالمبالغة والتفضيل والتأويل، يمكن إلحاق أفعال الطلب (الأمر) التي جاءت في غير نسق التجانس والتماثل، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا، ففعل الأمر (اجعل) على سبيل المثال في أصل الدلالة هو من «أفعال الشروع، ناقص التصرف، يأتي منه الماضي والمضارع فقط، ويشترط فيه ما يشترط في أخذ»^(١)، لكنه ينزاح عن ذلك إلى أفعال التحويل، فيصبح بمعنى (صير) فينصب مفعولين وينحرف إلى معنى (أوجد) فيكون ماضياً ينصب مفعولاً واحداً. والناظر في آيات الطالب يلحظ أنها جاءت بمعنى (حول وصير) ونصبت مفعولين، ومعنى ذلك أن الدعاء فيها مستحضر للقادر والقدير والمقتدر من أسماء الله وَعَلَيْهِ وصفاته؛ إذ «القادر اسم فاعل والقدير فعيل منه للمبالغة، والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ»^(٢).

وكذلك يقال عن مسار بقية أفعال الأمر والطلب

(١) المعجم الوافي في النحو العربي: ص ١٣٥.

(٢) لسان العرب: مادة قدر، ٦/ ٢٨٢.

وانتهائها تقديرًا وإضماماً باسم من أسماء الله تعالى، فالفعل (انصرني) في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٦ و ٣٩] ينتهي مسار الطلب باسم الله ﷻ (النصير) تقديرًا وتأويلاً، وكذلك (ارزقهم) في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، ترتبط بالرزاق ذي القوة المتين أو خير الرازقين استحضرًا واستدعاءً.

وعلى أساس من تضمين الفعل معنى غيره يمكن تأويل أفعال الطلب والأمر في الدعاء، فالفعل (اطمس) في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ﴾؛ أي: غيرها، قيل: إنه جعل سكرهم حجارة، قال في اللسان: «وتأويل طمس الشيء: ذهابه عن صورته»^(١)، قال القرطبي: «أي: عاقبهم على كفرهم بإهلاك أموالهم»^(٢)، فهي بمعنى غير/ صير التي تنتهي إلى القادر والمقتدر والقدير.

وكذلك يقال عن اشد في قوله تعالى: ﴿وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾؛ إذ إنها متعلقة بالقهار الجبار، فالمعنى: اطبع عليها وقسها حتى لا تنشرح للإيمان.

(١) المعجم الوافي في النحو العربي: ص ١٣٥.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣٧٤/٨.

في ضوء ما تقدّم يمكن القول إن العلاقات الترابطية التي شكّلت اتساق بناء معجم أفعال الطلب وانسجامه، قامت على التضمن والتضام أكثر من التكرار الذي ابتعد عن التماثلية التطابقية بتغير المطلوب فكراً، وتبدل صفة المطلوب منه تقديرًا وتأويلاً.

تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظ في علاقات انسجام معجم الأمر في الخطاب القرآني:

- أحدها: أن فعل الأمر الواحد - وإن تكرر بلفظه - فقد استُخدم في مطالب متعددة، ولا يخفى ما في ذلك من تيسير الطلب على الطالب، باستخدام الفعل الواحد في مسألة حاجات متعددة، ما دام ارتباطها وتوليدها متعلقاً بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا، ففي كل حاجة وسؤال يستدعي الطالب صفة جلال أو جمال لله ﷻ.

- ثانيها: أن تكرار لفظ الأمر في عدد من الخطابات والأدعية، جاء مرتبطاً في كثير من الأحيان بمطلوب آخر، أخرجته عن أحادية الدلالة، وعزّز فيه صفة الأساسية في الحقل المعجمي، حين صار مركزاً لغيره من المطالب، ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ﴾ [إبراهيم: ٣٥]؛ مطلبان، أحدهما: عام، والثاني: خاص، لكنهما متلاحمان في

المطلوب، فطلب الأمن للبلد بسيادة التوحيد والإيمان (الأمن)، يندغم فيه البراءة من عبادة الأوثان بالتوحيد الحافظ للأمن.

وفي قوله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِلِصِّصِيحِينَ ۖ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۖ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۖ ﴿٨٥﴾ وَأَغْفِرْ لِأَيِّئِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۖ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۖ ﴿٨٧﴾﴾ [الشعراء: ٨٣ - ٨٧] كان فعل الطلب ﴿وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۖ ﴿٨٥﴾﴾ مركزياً لمجموع المطالب، وهي المعرفة بالله وبحدوده وأحكامه، والتوفيق لعمل يلحقه بالنبيين وأهل الجنة، والثناء وخلد المكانة، والمغفرة للأب، والنجاة من العذاب يوم القيامة^(١).

ومركزية فعل الطلب (اجعل) ملحوظة أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۖ ﴿٨٠﴾﴾ [الإسراء: ٨٠]، سواء أكانت دلالتها مقرونة بالهجرة من مكة إلى المدينة، أم «عامّة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة»^(٢)، وذلك أن الحجة

(١) الجامع لأحكام القرآن: ١٣/١١٢ - ١١٤، والكشاف: ٣/٣٢٠.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ١٠/٣١٣.

الثابتة (سلطاناً نصيراً) أساس الصدق في المدخل والمخرج.

- **ثالثها:** إن عدم ارتباط الأمر الطلبي بتحديد صفة من صفات الله المرجو، يفتح الدعاء على تمنّي الاجتهاد في تقدير اسم الله وَعَلَيْكَ المناسب للمطلوب، ليكون فاصلة للدعاء يشرى به الثناء على الله وَعَلَيْكَ، ويحقق إيقاعاً نفسياً ممتعاً مناسباً للطالب، ويتبدى صدق هذا الانفتاح في فاعلية إثارة الداعي في إيجاد التناسب معنّى وإيقاعاً، إذا نظرنا في الخطاب النبوي الشريف في الدعاء؛ إذ حرص النبي ﷺ على تذييل دعائه بفاصلة موشحة بأسماء الله الحسنى، تحقيقاً للترابط بين الطلب والمطلوب بتوليده من صفات الله المرجو^(١)؛ كقول النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم»^(٢).

وقوله ﷺ: «يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة، فاكنز هذه الكلمات: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك

(١) انظر: الخطاب النبوي الشريف في الدعاء ص ٦٩٠ - ٦٩٣.

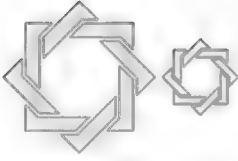
(٢) فتح الباري، شرح صحيح البخاري: ٣١٧/٢، حديث رقم ٨٣٤.

وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك،
وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك خير ما تعلم،
وأعوذ بك من شرِّ ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام
الغيوب»^(١).

- رابعها: بقي أن أشير إلى أن إبدال المصدر من فعل
الأمر جاء في الدعاء محدداً في صيغة واحدة في قوله تعالى:
﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (٢٨٥) [البقرة:
٢٨٥]، تنبيهاً على استيعابها للطلب بأسلوب آخر؛ إذ إن
غفرانك نصب على المفعول المطلق؛ أي: اغفر غفرانك،
فهو بدل من فعله، أو على تقدير نطلب، أو أسأل غفرانك.

(١) السلسلة الصحيحة: الألباني، حديث رقم ٣٢٢٨.

الطلب بلفظ النهي

وهذا الأسلوب من الطلب جاء قليلاً في الخطاب القرآني في الدعاء، إلا أنه يحقق لمعجم الدعاء اللغوي خصوصية التضاد ذات الفاعلية في نظام العلاقات داخل المعجم^(١).

والطلب بهذا الأسلوب يحقق فاعلية ثنائية في الدعاء، من حيث الدلالة القاعدية للنهي مع الفعل المضارع أولاً؛ إذ إن (لا) الناهية أو الجازمة تختص بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه وتخلصه للاستقبال، سواء أفادت النهي حقيقة أو تنزيهاً أو التماساً أو دعاء^(٢). ومن حيث إن معنى السلب في النهي يؤول إلى معنى إيجابي في الطلب ثانياً، فعلى سبيل المثال «لا تحمل علي» تؤول إلى سامحني، و«لا تؤاخذني» تتحوّل في الدلالة إلى اعف عني... وهكذا.

(١) انظر: علم الدلالة ص ٦٨.

(٢) المعجم الوافي في النحو العربي: ص ٢٧٢.

وتهيئة الفعل الطلبي في هذا الأسلوب للاستقبال إنما يمنح الدعاء امتداداً في الزمن واستمراراً يتجاوز به الحال إلى المآل، فيربط الحضور بالغياب في أفق الأمل والرجاء؛ كقول الله ﷻ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ فالسؤال والطلب هنا أن الداعين «سألوا إذا هداهم الله ألا يتليهم بما يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه»^(١)، ويؤكد الرسول ﷺ في تفسيره لمثل هذه البنية في الدعاء زمن الحضور والغياب والحال والمستقبل؛ في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها إذ قالت: كان رسول الله ﷺ كثيراً ما يدعو: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، قلت: يا رسول الله! ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء! فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعي قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾»^(٢).

ومثل ذلك يقال عن ارتباط الطلب بالنهي لتخليص الدعاء للمستقبل، فيما جاء صريحاً في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/٤.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٢٦٧/١، قال ابن كثير: غريبٌ من هذا الوجه. تفسير القرآن: ١٠/٢، وأشار أحمد شاعر إلى صحة الحديث، عمدة التفسير: ٣٥٥/١.

وَعَائِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْعَهْدَ ﴿١٩٤﴾ [آل عمران: ١٩٤]، فقلوله تعالى: ﴿وَلَا تُخْزِنَا﴾؛
أي: «لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا، ولا تهنا ولا
تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة»^(١).

ومن اللطائف الجديرة بالإشارة هنا أن الدعاء في هذه
الآية جاء الطلب فيه في الدنيا ﴿وَعَائِنَا﴾، وفي الآخرة ﴿وَلَا
تُخْزِنَا﴾، فَتَبَايَنَ بناء فعل الطلب ومقصديته بين الزمانين؛ لأن
الموعود في الدنيا هو النصر على الأعداء «فالدعاء بقولهم:
﴿وَعَائِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ مقصود منه تعجيل ذلك لهم؛
يعني: أن الوعد كان لمجموع الأمة، فكل واحد إذا دعا
بهذا فإنما يعني أن يجعله الله ممن يرى مصداق وعد الله
تعالى خشية أن يفوتهم»^(٢).

ويمنح التحويل في هذا اللون من الطلب معنى السلب
إيجاباً وثباتاً واستقراراً، ففي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾
يؤول المعنى إلى «اعف عنا»، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ
قُلُوبَنَا﴾ يتحول إلى «ثبتنا»، وهكذا... وفي الجدول التالي
ما يغطي أكثر الطلب الذي جاء بهذا الأسلوب في القرآن
الكريم:

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٣١٧/٤.

(٢) تفسير التحرير والتنوير: ٢٠١/٤.

الآية	السورة والآية	التأويل
- ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾	البقرة : ٢٨٦	اعف عنا
- ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا﴾	البقرة : ٢٨٦	اغفر لنا
- ﴿وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾	البقرة : ٢٨٦	خفف عنا/ ارحمنا
- ﴿لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا﴾	آل عمران : ٨	ثبت قلوبنا
- ﴿وَلَا تُخْزِنَا﴾	آل عمران : ١٩٤	نجنا
- ﴿لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٤٧)	الأعراف : ١٥٠	خلّصنا
- ﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١٥٠)	الأعراف : ٤٧	جنّبي إياهم
- ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥)	يونس : ٨٥	انصرنا عليهم
- ﴿لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾	الأنبياء : ٨٩	هب لي
- ﴿فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٩٤)	المؤمنون : ٩٤	أخرجني منهم
- ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾	المتحنة : ٥	أظهرنا عليهم
- ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾	الحشر : ١٠	طهر قلوبنا
- ﴿لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا﴾ (٦٦)	نوح : ٢٦	أهلكهم

واجتمع التضاد مباشراً في بعض الآيات الكريمة، بالسلب والإيجاب، أو النهي والأمر، أو النهي وتأويله بالطلب في نسق واحد، ففي قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾، جاء هذا النسق الثلاثي من الطلب بالنهي متبوعاً بما يمكن أن نعدّه تأويلاً له بالأمر والطلب في قوله تعالى: ﴿وَاَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾.

ومسّ أبو حيان الأندلسي هذا التضاد بالحال والتأويل

في الآيات السابقة بقوله: «وجاءت مقابلة كل جملة من الثلاث السوابق جملة، فقابل: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ بقوله: ﴿وَأَعْفُ﴾، وقابل ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا﴾ بقوله: ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾، وقابل قوله: ﴿وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ بقوله: ﴿وَأَرْحَمْنَا﴾؛ لأن من آثار عدم المؤاخظة بالنسيان والخطأ العفو، ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة، ومن آثار عدم تكليف ما لا يطاق الرحمة، ومعنى المؤاخظة: العافية، وفاعل: بمعنى الفعل المجرد»^(١).

وكذلك يقال في قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥) ﴿وَنَحْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (٨٦) [يونس: ٨٥ - ٨٦]؛ إذ جمع الدعاء بين (لا تعذبنا) و(خلصنا) في سياق واحد، حيث إن معنى ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥): «لا تنصرهم علينا»، فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو لا تمتحننا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال مجاهد: «المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائنا، ولا تعذبنا بعذاب من عندك، فيقول أعداؤنا: لو كانوا على حق لم نسلط عليهم، فيُفتنوا، وقال أبو مجلز وأبو الضحا: يعني لا تُظهرهم علينا، فيروا أنهم خيرٌ منا فيزدادوا طغياناً»^(٢).

(١) تفسير البحر المحيط: ٣٨٢/٢.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣٧٠/٨.

ومعنى ذلك أن قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥) فيه نزوع في الدلالة نحو: (لا تنصرهم علينا) و(لا تمتحننا) و(لا تهلكنا) و(لا تظهرهم علينا)، وقد جاء ذلك مطابقاً ومضاداً تضاداً سلبياً ليس سطحياً؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ﴾ الذي معناه: «خلصنا» ﴿مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (٨٦)؛ أي: فرعون وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة»^(١)؛ أي: أن المطابقة والتضاد كانت في البنية العميقة للمعنى المتأول وليس في بنية الألفاظ السطحية.

على أن تضاداً آخر كان له حضور على مستوى الخطاب القرآني في الدعاء، وذلك بالجمع بين الطلب بالأمر والطلب بالنهي، خاصة اللفظ (اجعل) و(لا تجعل)؛ كما في قوله: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥) ونحوه مما تردّد تكراره بطلب السلب ست مرات؛ إذ يحقق هذا الجمع في معجم الدعاء - خاصة الطلب - صفة المناسبة والموافقة من خصائص ظاهرة التضاد، التي تجسد الحركة النفسية المتضادة في الإنسان في الإقبال والإدبار، والحب والكراهة، والإيجاب والسلب،

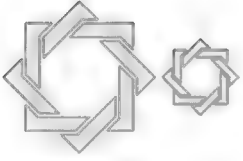
(١) الجامع لأحكام القرآن: ٣٧٠ / ٨.

ومن نافل القول أن يشار إلى أن الطلب بالنهي فيه عدول عن الاستعلاء الذي يقصد إليه المتكلم في هذا التعبير الإنشائي، إلى الالتماس والاستعلاء والاستعطاف، من معاني مقتضيات مقام الدعاء وقرائنه التركيبية والأسلوبية.

زد على ذلك أن دلالة النهي في الأصل دلالة سالبة؛ لأنها طلب امتناع عن الفعل، غير أنها تتحول في الدعاء القرآني إلى دلالة موجبة، حين تلتمس الإجابة من الله في التغيير والتبديل.

والطلب بالنهي في الدعاء القرآني في حمى ذلك، يحمل وظيفة انفعالية حين يضع المتكلم الطالب موضع التذلل والخضوع والتضرع في التعبير عن مشاعره وأمنيته^(١).

(١) انظر: تحولات البنية في البلاغة العربية ص ١٢١ - ١٢٢.

التمني

وهذا الأسلوب جاء في خطاب الكفار ودعائهم غالباً ظاهراً؛ إذ تصدر بناء الطلب فيه (لولا)، التي تختص بالفعل المضارع أو ما في تأويله «ولولا؛ أي: هلا، فيكون استفهاماً، وقيل: (لا) صلة (أو زائدة)، فيكون الكلام بمعنى التمني»^(١)، فتأتي لمعنيين، التحضيض فتكون بمعنى هلا، وهي طلب بحث وإزعاج، أو طلب بمعنى العرض، وتكون حينئذ بلين وتأدب^(٢). وهي ذات نسق أسلوبي في الخطاب القرآني، قال أبو حيان: «و(لولا) للتحضيض بمعنى هلا، وهي كثيرة في القرآن»^(٣).

ومن دعاء الكفار الذي جاء بالتحضيض، حكاية قولهم في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْفِتْنَةُ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ أُتِفِيَ﴾ [النساء: ٧٧]،

(١) الجامع لأحكام القرآن: ١٨ / ١٣٠.

(٢) مغني اللبيب: ١ / ٢٧٤.

(٣) تفسير البحر المحيط: ٣ / ٣١٠.

فإذا تجاوزنا الخلاف في مقصود الآية، هل هو وصف للمنافقين أم لقوم أسلموا قبل فرض القتال؟ وأن الظاهر كما يقول أبو حيان: أن القائلين بهذا هم منافقون؛ لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يسأل عن علته من هو خالص الإيمان، ولهذا جاء السياق بعده: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^(١)، وقال الشوكاني: «قيل: إنها نزلت في اليهود، وقيل: في المنافقين أسلموا قبل فرض القتال، فلما فرض كرهوه، وهذا أشبه بالسياق»^(٢). - إذا تجاوزنا هذا، فإن طلب تأخير كتابة القتال عليهم جاء بـ (لولا) التي هي بمعنى (هلا).

وكذلك يقال في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْزِيَ﴾^(١٣٤) [طه: ١٣٤]؛ أي: هلا أرسلت إلينا رسولاً. ونظير هذا قول الله ﷻ: ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٤٧) [القصص: ٤٧]؛ أي: هلا. قال الزمخشري في ربط التحضيض بالطلب: «ولولا الأولى امتناعية وجوابها محذوف، والثانية تحضيضية،

(١) تفسير البحر المحيط: ٣/٣١٠. وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٨١/٥.

(٢) فتح القدير: ١/٥٤٩.

وإحدى الفائتين للعطف، والأخرى جواب لولا (نصب الفعل تتبع بعدها على جواب التحضيض أو التمني)، لكونها في حكم الأمر، من قبل أن الأمر باعث على الفعل، والباعث والمحضض من وادٍ واحد»^(١).

وإذا كانت هذه المطالب ذات تعلق بمعاذير وأمان ذات زمان في الحياة الدنيا، فإن تحضيضاً آخر تجاوز ذلك إلى شطط الكافرين في السؤال؛ إذ حكى الله ﷻ ذلك في قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُوتُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٢١]، فقد سألوا الله الشطط كما يقول القرطبي: «لأن الملائكة لا تُرى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب، والله تعالى لا تُدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار»؛ ولذلك فقد وصفهم الله بالعتوّ، وهو كما يقول مقاتل: «أشدّ الكفر وأفحش الظلم»^(٢). وكذلك سأل المنافقون الرجعة عند السؤال بعد الموت ﴿وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠]

(١) الكشف: ٤١٨/٣.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ١٩/١٣ - ٢٠.

ونظائر هذا التمني كثيرة في دعاء الكافرين في الزمن الآخر عند الحساب، إلا أنه غاب عنه (لولا) في بنائه، وناب الاستفهام عن (لولا) الذي خرج إلى التمني في حكاية قولهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَأَعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ [١١]، وهذا نظير قولهم: ﴿وَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤٤]. وسواء أكان بناء هذا التمني على (لولا) التي هي بمعنى (هلا) أم على الاستفهام بمعنى (هل)، وسواء أكانت دلالة (لولا) التحضيض أم التمني، فإن تحوُّلاً في الخطاب جرى في بنيته العميقة، حتى انتهى في صياغته إلى هذه البنية السطحية؛ ذلك أن الداعي من الكفار والمنافقين يحمل رغبة داخلية قلبية في النجاة، غير أنها تصطدم بواقع خارجي عسير المنال، أو بموقف شديد المحال؛ كنزول الملائكة، ورؤية الله، والرجوع إلى الدنيا... وما أشبه، والأصل في خطاب هؤلاء في هذه الحال أن تصدره (ليت) التي هي لتمني المستحيل؛ كما في قوله تعالى، الذي جاء مصوراً لحالهم وأمانيتهم: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧]، لكنهم عدلوا عن ذلك إلى خطاب تتصدره (لولا)، بهدف تغليب الحال

الخفي للأمني، وتكثيف الرغبة القلبية لها على الحال الظاهر أو الموقف الخارجي، وتحويله من واقع مستحيل إلى واقع ممكن، وهذا يتناسب معه الدعاء بـ (لولا) و(هل) دون (ليت)^(١)؛ إذ في التحضيض حث وإلحاح مناسب للرغبة الشديدة الدفينة، ومضارع لإيهام النفس بالممكن. وكذلك الحال في (هل)؛ إذ فيها «إبراز المتمنى في صورة المستفهم عنه الذي لا جزم بانتفائه، لإظهار كمال العناية به، حتى لا يستطاع الإتيان به إلا في صورة الممكن الذي يطمع في وقوعه»^(٢).

وبناء على ما سبق من اصطدام الرغائب والأمني القلبية للكفار بواقع الحال المستحيل المنال يوم الحساب، يمكن أن يلحق بهذا التمني مثل قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ [فاطر: ٣٧]، على الرغم من أنه يجري في غير ما يراه البلاغيون من وجوب توجيه الأمر إلى

(١) انظر: تحولات البنية في البلاغة العربية ص ٩٧ - ٩٨.

(٢) مواهب الفتاح، لابن يعقوب المغربي (ضمن شروح التلخيص) ٢/ ٢٤، نقلاً عن تحولات البنية في البلاغة العربية: ص ٩٩.

ما لا يعقل ليكون معنى التمني فيه صائباً؛ ذلك أن الخطاب بالأمر (أخرجنا) انزاح عن وظيفته في طلب تحقيق الفعل إلى وظيفة انفعالية في التعبير عن إحساس المتكلم بالقصور والعجز والخوف والاضطراب، وهي بنية عميقة ملحوظة في ظلال التوسل والرجاء في مسار الطلب، وقد جاءت مرشحات ذلك ومعرزاته في: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا﴾ و﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾.

يقول الزمخشري: «يصرخون: يفتعلون من الصراخ، وهو الصياح بجهد وشدة، واستعمل في الاستغاثة لجهد المستغيث صوته، فإن قلت: هلا اكتفى بـ﴿صَلِحًا﴾ كما اكتفى به قوله تعالى: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾؟ وما فائدة زيادة ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾... قلت: فائدته زيادة التحسر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به»^(١). ومثل ذلك يقال في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ﴾ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ [الأحزاب: ٦٧ - ٦٨].

على أن ما تجدر ملاحظته أن القرآن الكريم حكى خطاب الكفار ودعاءهم بالتمني فيما كان متعلقه بالحياة

(١) الكشف: ٦١٥/٣.

الآخرة، حين مواجهة الحساب والعذاب، وكان ردّ الله لهم تسفيهاً لأقوالهم، وتشتيئاً لأمانيتهم، وتقريعاً لمطالبهم بعبارات منوّعة، ليس المجال هنا لاستقصائها واستيعاب القول فيها. أما مطالب الكفار وأمانيتهم الدنيوية، فقد جاء التسفيه لها جامعاً لها في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْعَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۝٤٩ وَلَئِنْ أَذَقْتُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝٥٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝٥١﴾ [فصلت: ٤٩ - ٥١].

فالإنسان في الآية، كما قال السدي، يراد به الكافر، الذي لا يمل من سؤال السعة في النعمة والمال والصحة والسلطان والعزّ؛ غير أن هذه الديمومة الطالبة، لا تتعلق بحسن الظن بالله، إذا لم يصب الرجاء الغاية لأمر قدره الله ﷻ، ولذلك فإن حال الكافر في الدعاء لا يعرف الصدق أو القوامة في المنهجية، وإن بدا في ظاهر الحال أنه يمثل حالين ضديين؛ ذلك أن المبالغة والإفراط هي المنهج النفسي المستوعب للفعل (الطلب)، وردّ الفعل على الطلب (الإجابة) باطراد واستمرارية، فهو مبالغ في دوام الطلب، ﴿لَا يَسْعَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾، وهو متكبر مبالغ في استعظام

نفسه إذا أصابه خير الدعاء ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ﴾ [الإسراء: ٨٣، فضّلت: ٥١]، وتطرد هذه الحال لدى الكافر إذا ناله السوء ومسه الشر، فالمبالغة عنده في جانبيين أيضاً:

الأول: كثرة الدعاء ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَزُودُوا دُعَاءَ عَرِيضٍ﴾؛ إذ العرب «تستعمل الطول والعرض في الكثرة، يقال: أكثر فلان في الكلام، وأعرض في الدعاء، إذا أكثر»^(١)، «وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الإجرام، ويستعار له الطول أيضاً، كما استعير الغلظ بشدة العذاب»^(٢).

والثاني: القنوط واليأس الذي جاء التعبير القرآني ممثلاً للمبالغة فيه من طريقين: من طريق بناء فعول (يؤوس قنوط)، ومن طريق التكرير؛ إذ القنوط أن يظهر عليه أثر اليأس، فيتضاءل وينكسر^(٣).

بقي أن نشير إلى أن الدعاء العريض مباين للإلحاح في الدعاء الذي جاء الترغيب فيه في الحديث النبوي الشريف: «إن الله يحب العبد اللّحوق في الدعاء» أو «المُلِحِّينَ في الدعاء»^(٤)، من حيث منطلقاته وبنائوه، مع أن كلاً من الدعاء

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٣٧٣/١٥.

(٢) الكشف: ٢٠٥/٤.

(٣) الكشف: ٢٠٥/٤.

(٤) شأن الدعاء: ص ١٤. وأخرج ابن حبان في صحيحه: برقم =

العريض والإلحاح في الدعاء فيهما اتفاق ظاهر في كثرة السؤال؛ إذ إن «ألح في الشيء: كثر سؤاله، وألح على الشيء: أقبل عليه لا يفتر عنه»^(١).

غير أن خلافاً ندركه بينهما في أن ديمومة الإلحاح والتضرع والاستغاثة عند المؤمن شاملة الرخاء والشدة، في حين إن الكافر - كما يقول ابن عباس -: «يعرف ربه في البلاء، ولا يعرفه في الرخاء»^(٢).

والتوازن والتلازم بين الرغبة والرغبة، والتضرع والخفية متطلبان أساسيان، ومنطلقان تأسيسيان في الإلحاح، فضلاً عن أن الإلحاح في الدعاء عبادة فيها الثناء على الله وحسن التوكل عليه، وربط عالم الشهادة بعالم الغيب في توجيه حياة المؤمن واختياره.

والطلب (الأمر) في دعاء المؤمن أحادي الدلالة، مباشر المقصدية، لا يخرج إلى معانٍ ودلالات من إظهار الحسرة والحزن والندم والاستخذاء كما جاء في دعاء

= ٤٠٣، من حديث عائشة رضي الله عنها: «إذا دعا أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه».

(١) اللسان: مادة لح، ٤١٢/٣.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣٧٣/١٥.

الكافرين، لكن التمني الذي جاء مصدراً بـ(لولا) في الدعاء العريض عند الكافرين، نجده مصدراً بـ (عسى) في جانب من دعاء الإلحاح عند المؤمنين، فقد علم الله نبيه ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٢٤]، وهو دعاء كما قال الجمهور، مأمور به على العموم دون هذا التخصيص الذي قال به بعض المفسرين: إن تصدير الدعاء بها جاء كفارة لنسيان الأشياء ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِسَائِيءٍ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ غَدًا﴾ [١٣] إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿[الكهف: ٢٣ - ٢٤]﴾^(١). ذلك أن (عسى) في خطاب العبد لربه من أفعال الرجاء، «ومعناها ترجي وقوع الخبر في الأمر المحبوب، والإشفاق من وقوعه في المكروه»^(٢)؛ لكنها في خطاب الله ﷻ لعباده واجبة؛ أي: هي للتحقيق لا للرجاء؛ إذ قيل: كل (عسى) في القرآن واجب إلا قوله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطٍ تَنَبَّتِ عِيدَاتٍ سَيَحِبَّ نُسَبَّتِ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥]، «وقيل: هو واجب ولكن الله ﷻ علّقه بشرط، وهو التطبيق»^(٣).

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٣٨٦/١٠.

(٢) المعجم الوافي في النحو العربي: ص ٢٠٠.

(٣) الجامع لأحكام القرآن: ١٨/١٩٣.

وبمثل ذلك ابتدأ الأنبياء والصالحون دعاءهم،
 فموسى عليه السلام يسند أمره إلى الله في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ
 تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (٢٢) [القصص: ٢٢]. قال القرطبي: «وهذه حالة المضطر»^(١)،
 وإبراهيم عليه السلام حين يقول: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ (٤٨) [مريم: ٤٨]،
 «أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلاً وولداً يتقوى
 بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن قومه»^(٢)، وكان دعاء
 أصحاب الجنة كذلك في قول الله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبَّنَا أَنْ يُبدِلَنَا
 خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ (٣٢) [القلم: ٣٢]، قال ابن مسعود:
 «إن القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم، فأبدلهم جنة
 يقال لها: الحيوان»^(٣).

وقد جاء هذا الدعاء في وصية المؤمن وتوبيخه للرجل
 الكافر في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ
 لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ (٣٩) [فَعَسَىٰ رَبِّي
 أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ
 صَعِيدًا زَلَقًا﴾ (٤٠) [الكهف: ٣٩ - ٤٠].

(١) الجامع لأحكام القرآن: ٢٦٦/١٣.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ١١٣/١١.

(٣) الجامع لأحكام القرآن: ٢٤٥/١٨.

وعلى الرغم من أن مقصدية التمني هي إنشاء إرادة حدوث أمرٍ ما، يظل بين التمني بـ(لولا) والتمني بـ(عسى) فرقٌ دلالي في المنطق والأساس؛ ذلك أن إرادة الشيء لا تعني إمكان حصوله، ولذلك ذهب بعض البلاغيين إلى أن التمني يتعلق بالأمر الممكن والممتنع (المستحيل الوقوع)، في حين يتعلق الترجي بالممكن فقط^(١)، ولذلك كان دعاء الكفار مرتبطاً بتمني المستحيل غير الممكن، وكان دعاء المؤمنين بـ(عسى) متعلقاً بالترجي والممكن.

ولما كانت «الإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء»^(٢)، كان الدعاء الملحاح مخصوصاً بالإجابة المشاكلة للحال بصيغ مختلفة؛ كقوله تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنبياء: ٧٦]، وقوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾ [الأنبياء: ٨٣ - ٨٤].

أما الدعاء العريض، وهو ما كان مصدراً بـ(لولا)

(١) دروس في البلاغة العربية: ص ١٢٨.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣٢٦/١١.

أو بالطلب (الأمر) المباشر، فكان اشتكاء، تعقبه الله بالتوبيخ
والتقريع والتسفيه؛ كقوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
وَكَئْنَا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ
﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾﴾ [المؤمنون: ١٠٦ - ١٠٨].

المصادر والمراجع

- ❑ القرآن الكريم.
- ❑ الأصوات اللغوية، د. عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء، عمّان، ١٩٨٨م.
- ❑ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، (ت٨٣٧هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، ط٣، مجلس إحياء التراث، القاهرة ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
- ❑ تحفة الأقران في ما قرئ بالثلث من حروف القرآن، لأبي جعفر أحمد بن يوسف الرعيني، تحقيق: د. علي البواب، دار المنارة - جدة، ١٩٨٧م.
- ❑ تحولات البنية في البلاغة العربية، د. أسامة البحيري، دار الحضارة للطبع والنشر والتوزيع، طنطا، ٢٠٠٠م.
- ❑ تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي (أحمد بن يوسف) (ت٧٤٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد معوض، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٣م.
- ❑ تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ط الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤م.
- ❑ التفسير الكبير (تفسير الفخر الرازي) للإمام محمد الرازي، فخر الدين بن ضياء الدين عمر، (ت٦٠٢هـ)، ط دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت.

- جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، (ت ٣١٠هـ)، ط دار المعرفة، بيروت، الثالثة، ١٩٧٨م.
- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (ت ٦٧١هـ)، ط دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٧م.
- الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، (ت ٣٩٢هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، ط دار الكتب المصرية بالقاهرة، ١٩٥٢م.
- الخطاب النبوي الشريف في الدعاء (الإيقاع والتنغيم)، د. مصطفى عليان، ضمن دراسات إسلامية وعربية مهداة إلى الدكتور فضل حسن عباس، ط دار الرازي، ٢٠٠٣م.
- دروس في البلاغة العربية، الأزهر زناد، ط المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، بيروت ١٩٩٢م.
- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، (ت ٤٧١هـ)، تصحيح الشيخ محمد عبدة ومحمد رشيد رضا، ط مكتبة القاهرة، ١٩٥٩م.
- سنن الترمذي، للترمذي (أبي عيسى محمد بن عيسى) (ت ٢٧٩هـ)، ط دار ابن حزم، بيروت، أولى، ٢٠٠٢م.
- شأن الدعاء، لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي، (ت ٣٨٨هـ)، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، ١٩٨٤م.
- صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (ت ٢٦١هـ)، بشرح الإمام النووي (محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف)، (ت ٦٧٦هـ)، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية، السيد إبراهيم محمد، ط دار الأندلس، ١٨٩١م.

- ❑ علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٩٨م.
- ❑ علم اللغة العام - الأصوات، د. كمال محمد بشر، ط دار المعارف بمصر، ١٩٧٣م.
- ❑ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (أحمد بن علي، ت ٨٥٢هـ)، ط دار المعرفة، بيروت.
- ❑ فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، (ت ١٢٥٠م)، ط دار الخير، بيروت، ١٩٩١م.
- ❑ في سيمياء الشعر القديم، دراسة نظرية وتطبيقية، محمد مفتاح، ط دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ١٩٨٩م.
- ❑ الكتاب، لسيبويه، (أبي بشر عمرو بن عثمان)، تحقيق: عبد السلام هارون، ط دار الجيل، بيروت، الأولى.
- ❑ الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للإمام الزمخشري (محمود بن عمر، ت ٥٢٨هـ)، ط دار الريان للتراث، القاهرة، الثالثة ١٩٨٧م.
- ❑ لسان العرب، لابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري)، (ت ٧١١هـ)، ط مصورة عن طبعة بولاق، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر.
- ❑ لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، ط المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ١٩٩١م.
- ❑ المحتسب في تبیین شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: علي ناصف النجدي، ود. عبد الفتاح الشلبي، ط دار سزكين، استانبول ١٩٨٦م.

- ❑ مختصر تفسير ابن كثير (أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، ت ٧٤٤هـ)، اختصار محمد علي الصابوني، ط دار القرآن الكريم، بيروت، ١٩٨١م.
- ❑ معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس، (ت ٣٣٨هـ)، تحقيق: محمد علي الصابوني، ط جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ١٩٨٨م.
- ❑ المعجم الوافي في النحو العربي، د. علي الحمد ويوسف جميل الزعبي، ط دار الثقافة والفنون، عمان، ١٩٨٤م.
- ❑ مغني اللبيب عن كتب الأعراب، لابن هشام (جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله)، (ت ٧٦١هـ)، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة.
- ❑ منار السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، مطبعة الفجالة بمصر.
- ❑ منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لحازم القرطاجني (ت ٦٨٤هـ)، تحقيق: محمد الحبيب الخوجة، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، الثانية، ١٩٨١م.
- ❑ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام البقاعي (برهان الدين أبي إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحاني، ت ٨٨٥هـ)، ط مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى ١٩٦٩م.

المحتوى

الموضوع	الصفحة
- الإهداء	٥
- المقدمة	٧ - ٩
الحقول الدلالية والظواهر الأسلوبية في الدعاء	١١ - ١٥٩
أولاً: ألفاظ العقيدة والتوحيد	
(رب/ربنا/اللَّهُمَّ)	١١ - ٤٦
كثرة صدارة الرب في الدعاء	١١ - ٢٩
قلّة صدارة اللَّهُمَّ في الدعاء	٢٩ - ٣٠
تراسل اجتماع الربوبية والإلهية في الدعاء	٣٠ - ٣٤
ظواهر أسلوبية (بنائية وصوتية ودلالية) في الدعاء بـ(رب) أو (اللَّهُمَّ)	٣٤ - ٤٦
ثانياً: ألفاظ الخطاب والمحاورة	
(قال/نادى/دعا)	٤٧ - ١١٤
١ - «قال» وآلياتها الأسلوبية	٥١ - ٧٧
الأولى: الآلية الإخبارية	٥١ - ٥٧
الثانية: الآلية الطلبية	٥٧ - ٦١
الثالثة: الآلية الوصفية	٦٦ - ٧٧
٢ - «نادى» ومستوياتها الصوتية	٧٨ - ٨٧
الأولى: الأرفع والأعلى	٧٨ - ٨٤

الثانية: الأحسن والأعذب	٨٤ - ٨٦
الثالثة: الأبعد مذهباً	٨٦ - ٨٧
٣ - «دعا» وتوازنات التركيب والصورة	٨٨ - ١١٤
- الدعاء والنداء تضمن واشتمال	٨٨ - ٩٣
- اقتران الضر بالدعاء	٩٣ - ٩٧
- تلازم المس والضر	٩٧ - ١٠٠
- توازن التضرع والخفية	١٠١ - ١٠٨
- توازن الخوف والطمع	١٠٨ - ١١١
- توازن الرغبة والرغبة	١١١ - ١١٤

ثالثاً: ألفاظ الطلب

(الأمر/الطلب بلفظ النهي/التمني)	١١٥ - ١٥٩
حقول الطلب	١١٧ - ١١٩
أساليب الطلب	١٢٠ - ١٥٩
١ - الأمر وحوارية الاتصال	١٢٠ - ١٢٢
معجم أفعال الطلب المحورية	١٢٣ - ١٢٧
اجعل	١٢٣ - ١٢٤
ارحم	١٢٤ - ١٢٤
اغفر	١٢٥ - ١٢٦
هب	١٢٦ - ١٢٦
معجم ألفاظ الطلب غير المحورية	١٢٧ - ١٢٩
روابط الانسجام بين أفعال الطلب المحورية وغير	
المحورية	١٢٩ - ١٣٣
التجانس بين فعل الطلب والفاعل الدلالي	١٣٤ - ١٣٦

١٣٩ - ١٣٦ علاقة انسجام معجم أفعال الطلب
١٤٦ - ١٤٠ ٢ - النهي وتحولاته التضادية
١٥٩ - ١٤٧ ٣ - التمني وأساليبه وتحولاته
١٤٩ - ١٤٧ الطلب بالتحضيض (لولا)
١٥٢ - ١٤٩ الطلب بالاستفهام (هل)
١٥٤ - ١٥٢ الإفراط في الدعاء (الدعاء العريض)
١٥٥ - ١٥٤ الدعاء العريض والدعاء الملحاح
١٥٩ - ١٥٦ الرجاء بـ(عسى)
١٦٣ - ١٦٠ المصادر والمراجع
١٦٧ - ١٦٥ فهرسة المحتويات

قائمة إصدارات الوعي الإسلامي

- ❖ القدس في القلب والذاكرة.
- ❖ حقوق الإنسان في الإسلام.
- ❖ النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية.
- ❖ الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط.
- ❖ المجموعة القصصية الأولى للأطفال.
- ❖ المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح.
- ❖ الحج.. ولادة جديدة.
- ❖ الفنون الإسلامية.. تنوع حضاري فريد.
- ❖ لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
- ❖ المجموعة الشعرية الأولى للأطفال.
- ❖ التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوابط.
- ❖ مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي.
- ❖ مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي.
- ❖ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام.
- ❖ موسوعة الأعمال الكاملة للإمام الخضر حسين.
- ❖ علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي.
- ❖ براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية.
- ❖ الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره.
- ❖ الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام.
- ❖ الحوالة.
- ❖ التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس.
- ❖ الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي.

- ❖ الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة.
- ❖ التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد.
- ❖ فقه المريض في الصيام.
- ❖ القسمة.
- ❖ أصول الفقه عند الصحابة – معالم في المنهج.
- ❖ السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات.
- ❖ لطائف الأدب في استهلال الخطب.
- ❖ نظرات في أصول البيوع الممنوعة.
- ❖ الإعلاء الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات الإلحادية المعاصرة).
- ❖ ديوان شعراء مجلة الوعي الإسلامي.
- ❖ ديوان خطب ابن نباتة.
- ❖ الإظهار في مقام الإضمار.
- ❖ مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم.
- ❖ الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي، وجهوده في كتابه «تهذيب الكمال».
- ❖ في رحاب آل البيت النبوي.
- ❖ الصعقة الغضبية في الردّ على منكري العربية.
- ❖ منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب.
- ❖ معجم القواعد والضوابط الفقهية.
- ❖ كيف تغدو فصيحاً.
- ❖ التنزيل «الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي».
- ❖ الفروق الدلالية لألفاظ التكرار في القرآن الكريم.
- ❖ تبصرة القاصد على منظومة القواعد.
- ❖ حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية.
- ❖ الضمان في الحقوق المعنوية والتحفيز التجاري.
- ❖ المذهب عند الحنفية – المالكية – الشافعية – الحنابلة.
- ❖ منظومات في أصول الفقه.

- ❖ أجواء رمضانية.
- ❖ المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية.
- ❖ نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده.
- ❖ دراسات وأبحاث علمية.
- ❖ ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه.
- ❖ التقضي لما في الموطأ من حديث النبي.
- ❖ المجموعة القصصية الثانية للأطفال.
- ❖ كراسة لؤن لبراعم الإيمان.
- ❖ موسوعة رمضان.
- ❖ جهد المقل.
- ❖ العذاق الحواني على نظم رسالة القيرواني.
- ❖ قواعد الإملاء.
- ❖ العربية والتراث.
- ❖ النسمات الندية من الشمائل المحمدية.
- ❖ اهتمامات تربوية.
- ❖ أثر الاحتساب في مكافحة الإرهاب.
- ❖ القرائن وأثرها في علم الحديث.
- ❖ جهود علماء الحديث في توثيق النصوص وضبطها.
- ❖ سيرة حميدة ومنهج مبارك (الدكتور محمد سليمان الأشقر).
- ❖ أبحاث مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول.
- ❖ نظام الوقف والاستدلال عليه.
- ❖ من أمالي العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر على كتاب الأصمعي.
- ❖ من أمالي العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر على كتاب الكامل للمبرد.
- ❖ الترجيح بين الأقيسة المتعارضة.
- ❖ التلفيق وموقف الأصوليين منه.
- ❖ التربية بين الدين وعلم النفس.
- ❖ معجم الخطاب القرآني في الدعاء.

